

तमिळ साहित्य और संस्कृति

तमिळ प्रदेश के प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति का
एक अध्ययन

अवधनंदन

१९५८

अद्वैत साहित्य प्रकाशन

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय

मन्त्री, सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

पहली बार १९५८
साढ़े तीन रुपये

मुद्रक

जे० के० शर्मा

इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस

इलाहाबाद

प्रकाशकीय

हमारे देश की विभिन्न भाषाओं का साहित्य कितना समृद्ध है, इसकी जानकारी हिंदी के पाठकों को बहुत कम है। इसका मुख्य कारण सम्भवतः यह है कि इन भाषाओं का परिचय देनेवाले साहित्य के विधिवत प्रकाशन का प्रयत्न हिंदी में अभी तक नहीं हुआ है। जब-तब कुछ लेख पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय ही बड़ी विचित्र-सी बात है कि हिंदी के पाठक विदेशी साहित्य तथा उसके ग्रंथकारों से तो सुपरिचित हों, लेकिन अपने ही देश के साहित्य तथा साहित्यकारों से अनभिज्ञ रहे।

इस कमी को ध्यान में रखकर हमने अपने देश की विभिन्न भाषाओं के परिचयात्मक ग्रंथ निकालने की योजना बनाई है। प्रारम्भ दक्षिण की भाषाओं से किया है। सबसे पहली पुस्तक में मलयाली साहित्य का विस्तृत परिचय दिया गया है। उस पुस्तक को देखकर विनोबाजी ने एक पत्र में लिखा था कि ऐसा जान पड़ता है, मानो 'यह पुस्तक आपने मेरे लिए ही निकाली हो।' पुस्तक की सामग्री के मूल्यवान होने के साथ-साथ उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक ऐसी लेखिका द्वारा मूल हिंदी में लिखी गई है, जिनकी मातृ-भाषा मलयाली है।

प्रस्तुत पुस्तक में दक्षिण की दूसरी समृद्ध भाषा—तमिल, उसके साहित्य तथा उसकी संस्कृति—पर प्रकाश डाला गया है। इसके लेखक वर्षों से दक्षिण में हिंदी-प्रचार के कार्य में सक्रिय योग दे रहे हैं।

हमें आशा है, पाठकों के लिए यह पुस्तक भी ज्ञानवर्द्धक तथा उपयोगी सिद्ध होगी।

—मन्नी

प्रस्तावना

इस पुस्तक के लिखने में हमारा उद्देश्य तमिळ प्रदेश के प्राचीन इतिहास, भाषा, साहित्य तथा संस्कृति का अधिष्ठ परिचय उत्तर भारत के निवासियों को देना है, जो प्रायः तमिळ प्रदेश के प्राचीन इतिहास में अपरिचित हैं। भारतवर्ष का इतिहास लिखनेवालों ने दक्षिण की ओर, विशेषकर तमिळ प्रदेश के इतिहास की ओर, बड़ी उपेक्षा दिखलाई है। आर्यावर्त में होनेवाली घटनाओं के मूलन तथा वर्णन में वे उतने तल्लीन रहे कि दक्षिण में होनेवाली महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। विनसेंट स्मिथ ने लिखा है—“अधिक्रांश इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का इतिहास इस प्रकार लिखा है, मानो दक्षिण भारत की कोई हस्ती ही नहीं थी।” इस उपेक्षा के दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि उत्तर भारत में होनेवाली घटनाओं की तुलना में दक्षिण भारत में होनेवाली घटनाएँ अपेक्षाकृत बहुत छोटी और अप्रधान मालूम होती हैं। इतिहास-लेखकों का ध्यान स्वभावतः बड़े-बड़े सम्राटों के कार्य-कलापों, उनके युद्धों तथा राजनैतिक उथल-पुथल की ओर अधिक जाता है, और उन्हीं बातों को वे महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में दक्षिण की घटनाएँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं मालूम हुई कि वे इतिहास में उनको स्थान देते। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जहाँ ईसा के पूर्व की शताब्दियों से ही उत्तर भारत में होनेवाली घटनाओं का बहुत कुछ सिलसिलेवार इतिहास प्राप्त है, वहाँ दक्षिण में ईसा की छठी शताब्दी के पूर्व की घटनाओं का कोई प्रामाणिक तथा सिलसिलेवार विवरण नहीं मिलता। सन ६०० ई० के बाद से ही दक्षिण का इतिहास स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है। बावजूद इन्हीं कारणों से दक्षिण के इतिहास को भारत के इतिहास में उतनी प्रधानता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी।

यह सही है कि चंद्रगुप्त तथा अशोक—जैसे प्रतापी सम्राट दक्षिण में उत्पन्न नहीं हुए, महाभारत तथा पान्दीपत—जैसे सर्वनाशी युद्ध यहाँ नहीं हुए, और विदेशियों के निरंतर आक्रमणों के कारण उत्तर भारत में जो उथल-पुथल हुई, उससे दक्षिण बहुत हद तक सुरक्षित रह गया, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि दक्षिण में

ऐसी घटनाएँ हुई ही नहीं, जो इतिहास में स्थान पाने का दावा न कर सकती हों। दक्षिण में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो समाज को उन्नति तथा प्रगति की ओर ले जानेवाले थे तथा मानव को जीवन के सघर्षों से मुक्ति देकर उसे सुख और शांति की ओर अग्रसर करनेवाले थे। ये बातें लुटेरों के आक्रमणों तथा सम्राटों के युद्धों से अधिक म्यायी तथा कल्याणकारी महत्व रखती हैं। जिस समय उत्तर भारत भयंकर तथा सर्वनाशी युद्धों में व्यस्त था और वहाँ रोज नये-नये साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे, उस समय दक्षिण भारत कलाओं के सृजन तथा साहित्य की अभिवृद्धि में सलग्न था और ऐसी प्रतिभाएँ तैयार कर रहा था, जो आगे आनेवाली सत्तानों को स्फूर्ति एवं चेतना प्रदान कर सकें। मदुरा के पांडिय राजाओं ने ईसा की दूसरी शती से लेकर छठी शती तक तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि में, छठी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक प्रस्तर-कला तथा मंदिरों के निर्माण में पल्लव राजाओं ने, नवी शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक देश की व्यवस्था, धर्म-क्षेत्रों की स्थापना और उद्धार के लिए कावेरी उपत्यका पर राज्य करनेवाले चोल राजाओं ने, तथा १४ वीं, १५ वीं और १६ वीं शताब्दियों में भापा, साहित्य, सस्कृति, ललित तथा स्थापत्य कलाओं के विकास के लिए विजयनगर साम्राज्य ने जो कार्य किये, क्या वे इतिहास की किसी भी बड़ी घटना से कम महत्व रखते हैं? क्या दक्षिण के विशाल मंदिर, पापाण और अष्टधातु की बनी कलापूर्ण मूर्तियाँ, चित्र तथा वास्तुकला के सुदरतम नमूने दक्षिण के प्राचीन वैभव एवं सृजन-शक्ति का प्रमाण नहीं देते? मच पूछा जाय तो सच्चा इतिहास तो इन्हीं बातों से बनता है। मारकाट की कहानियाँ तो केवल मनुष्य की आसुरी वृत्ति को प्रकट करती हैं। इसलिए दक्षिण की घटनाओं को भारत के इतिहास में उचित स्थान न मिलने से निस्संदेह भारत का इतिहास अधूरा और अपूर्ण रह गया है।

तमिळ इतिहास की अनेक बातों के सबब में आज भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि प्रायः लोगों के दक्षिण में आने के बाद ही दक्षिण में साहित्य, सस्कृति तथा सभ्यता का विकास हुआ, किंतु तमिळ विद्वान इस दावे को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। उनका कहना है कि आर्यों के दक्षिण में आने के पहले से ही द्रविड लोग सभ्य और सुसंस्कृत थे। कुछ तमिळ विद्वानों का यह भी मत है कि आर्यों के दक्षिण में आने से तमिळ भाषा, साहित्य, सभ्यता तथा सस्कृति को बहुत नुकसान पहुँचा और उनकी मौलिकता नष्ट हो

गई। आर्यों के इस देश में आने से तमिळ लोग अपनी प्राचीन सस्कृति को भूलकर उनका अधानुकरण करने लगे। वे तमिळ भाषा, तमिळ साहित्य तथा तमिळ सभ्यता को आर्य भाषा, साहित्य तथा सभ्यता से अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन मानते हैं, और मानते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास दक्षिण से ही आरम्भ होता है। प्रोफेसर सुदरम् पिल्लै ने लिखा है—“वैज्ञानिक दृष्टि से भारत का इतिहास लिखनेवालों को चाहिए कि वे अपना इतिहास गंगा की समतल भूमि के निवासियों के वर्णन से आरम्भ न करके, जैसा कि आजकल होता है, कृष्णा, कावेरी और वेगैरें नदियों की घटनाओं से आरम्भ करें”, क्योंकि “वास्तव में असली हिंदुस्तान तो विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में था, जहाँ के बहुसंख्यक निवासी आज भी पूर्व-आर्यकालीन अपनी आकृति, भाषा तथा सस्कृति को कायम रखे हुए हैं।” श्री पूर्णलिंगम् पिल्लै अपनी ‘तमिळ इंडिया’ नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं—“पाश्चात्य देशों के आर्य आज से दस हजार वर्ष पूर्व किसी जाति के सभ्य होने की बात सुनकर आश्चर्य-चकित हो जाते हैं, इसी तरह पूर्व के निवासी उनके बंधु (भारतवर्ष के आर्य ?) इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते कि आर्यों की भाषा तथा साहित्य से भी अधिक पुरानी और समृद्ध कोई भाषा या साहित्य इस देश में हो सकता है, या रहा होगा।”

ऐसी धारणा रखनेवाले तमिळ विद्वानों में अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन उनका यह दावा कितना न्यायोचित या अतिशयोक्तिपूर्ण है, इस पर विचार करना हमारा काम नहीं।

आर्य और द्रविड या तमिळ कही जानेवाली सस्कृतियों का उद्गम जहाँ भी हुआ हो, पिछले ढाई-तीन हजार वर्षों से ये दोनों धाराएँ गंगा और जमुना की तरह मिलकर बहती आई हैं, दोनों जातियों के साहित्य, सामाजिक जीवन तथा धार्मिक विश्वास एक-दूसरे के साथ इस तरह घुल-मिल गये हैं कि आज यह बतलाना कठिन है कि इस धारा में कितना जल गंगा का और कितना जमुना का है।

हिंदी में अभी तक एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं, जिससे तमिळ लोगों के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके। इस कमी को ध्यान में रखकर ही इस पुस्तक की रचना की गई है। संभव है इसमें त्रुटियाँ रह गई हों और कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई हों। पर इतना निवेदन हम कर देना चाहते हैं कि हमने इसे यथा-शक्ति प्रामाणिक तथा उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है।

दक्षिण भारत आज भी हिंदू सस्कृति का सबसे बड़ा गढ़ है, जहाँ पिछले हजार-दो हजार वर्षों में आर्य और द्रविड सस्कृतियों के समन्वय का सुंदर तथा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और जहाँ से होकर हिंदू सस्कृति पूर्वी एशिया के देशों में फैली थी। इस दृष्टि से दक्षिण का इतिहास सारे भारतवर्ष के निवासियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और अध्ययन योग्य है। यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उत्तर भारत के निवासियों में दक्षिण की भाषा तथा साहित्य के अध्ययन की ओर रुचि जागृत होगी, तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा।

इस पुस्तक के लिखने में दक्षिण के जिन विद्वानों के ग्रंथों से सहायता मिली है, उनके हम कृतज्ञ हैं। सहायक पुस्तकों की सूची परिशिष्ट में दे दी गई है। पुस्तक की पांडुलिपि को देखकर अनेक उपयोगी सुझाव देने के लिए मैं अपने मित्र तथा सहयोगी श्री एन० वी० राजगोपालन, हिंदी प्राध्यापक, प्रेसिडेंसी कालेज, मद्रास का आभारी हूँ। अनेक दूसरे मित्रों ने इस कार्य में सहयोग प्रदान किया, उनका भी मैं कृतज्ञ हूँ।

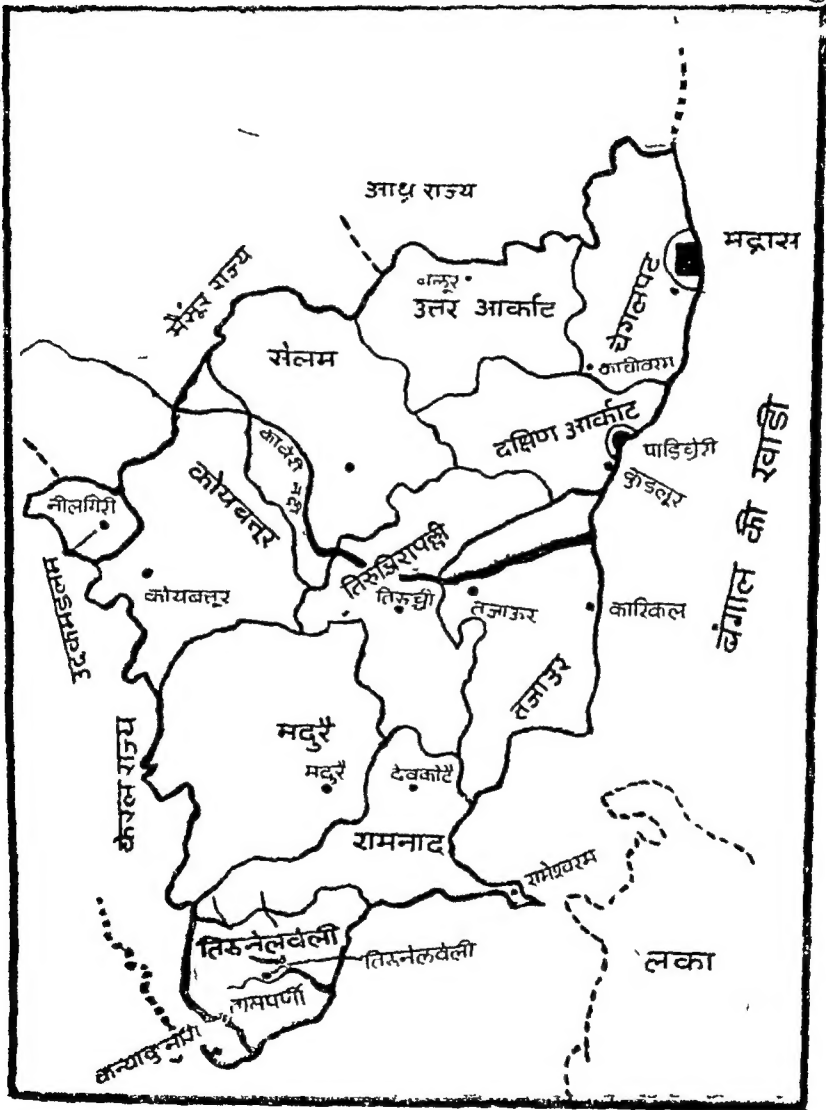
—अवधनदन

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा,
मद्रास

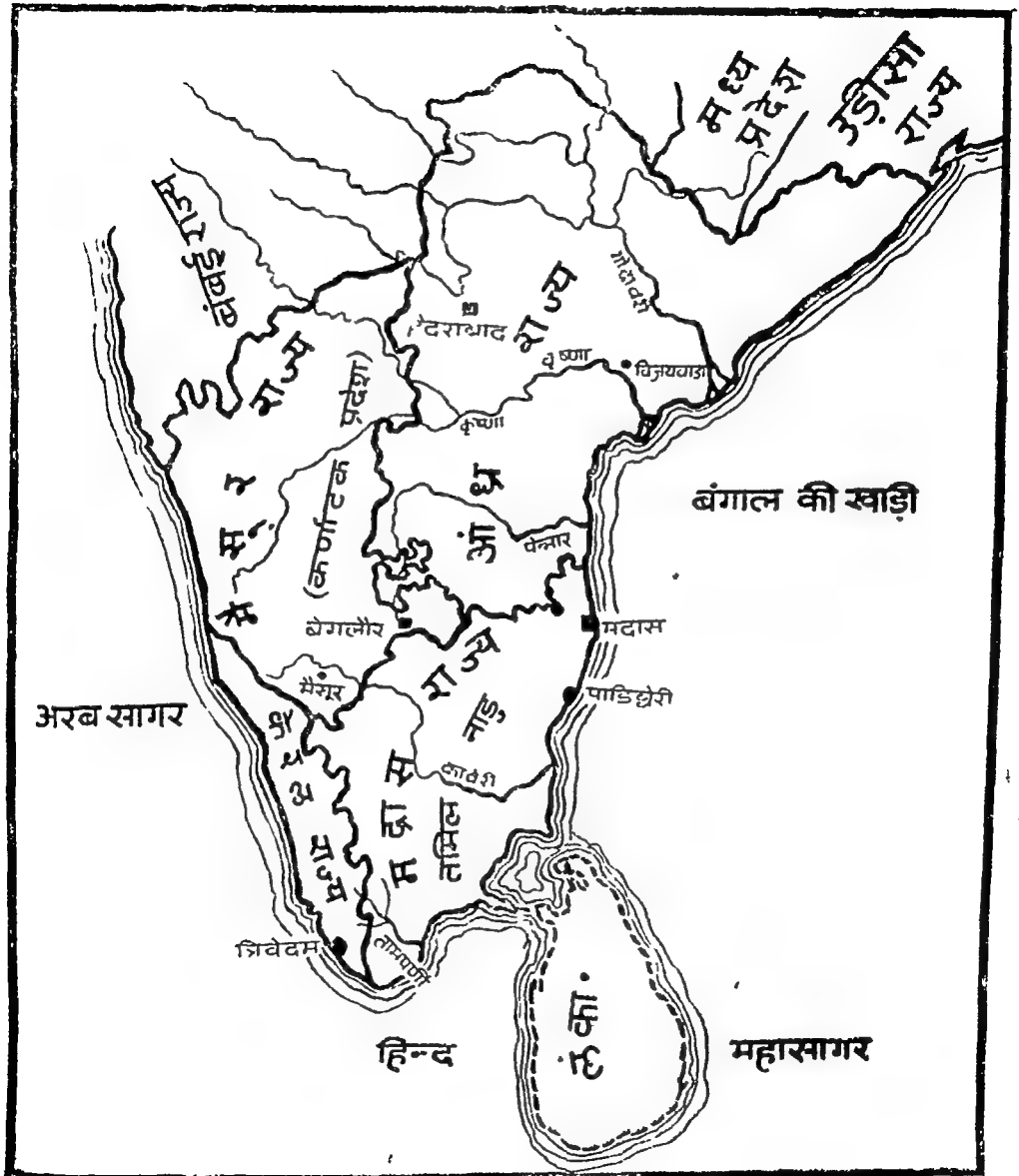
विषय-सूची

१	दक्षिण भाग्य	६
२.	द्रविड जाति	१७
३	तमिल गानाज	१३
४	तमिल भाषा	१०
५	तमिल लिपि	६०
६	तमिल साहित्य	६०
७	नभगताल के कुछ प्रमुख नदि	१००
८	शैव मत और नायन्मार	१००
९	तमिल के अन्य तीन मत तमि	१३६
१०	वैष्णव मत और आळमार	१४०
११	प्राचीन तमिल सङ्कृति—१	१५४
१२	प्राचीन तमिल सङ्कृति—२	१५६
१३	प्राचीन तमिल सङ्कृति—३	१७४
१४	प्राचीन तमिल सङ्कृति—४	१७८
१५	प्राचीन तमिल का व्यापार	२०३
१६	महर्षि अगस्त्य	२१४
१७	दक्षिण के देवालय—१	२२४
१८	दक्षिण के देवालय—२	२३८

मद्रास राज्य तामिळनाडु

दक्षिण भारत

तमिळ साहित्य और संस्कृति

: १ :

दक्षिण भारत

दक्षिण भारत एक अत्यंत प्राचीन, सपन्न और सुंदर प्रदेश है। यहां की भूमि सबसे पुरानी, यहां की नदियां सबसे बड़ी और यहां के पर्वत सबसे प्राचीन हैं। भूगर्भशास्त्रियों का कहना है जिस समय आर्यावर्त कहलानेवाले प्रदेश बने भी न थे और वहां समुद्र लहराता था, उस समय भी दक्षिण भारत वर्तमान था। यहां के पत्थरों और वनस्पतियों की जांच करने से यहां की भूमि की प्राचीनता के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इस प्रांत में सब तरह के भू-तल मिलते हैं। ऊंची पहाड़ियां—गर्मी के दिनों में भी जहां का तापमान ६०-६५ डिग्री (फा०) से ऊपर नहीं जाता—और अत्यंत उष्ण प्रदेश—गर्मियों में जहां का तापमान १२० डिग्री तक पहुंच जाता है—इस प्रांत में मिलते हैं। कहीं तो वर्ष में २०० इंच से भी अधिक वर्षा होती है, तो कहीं साल भर में मुश्किल से १० इंच पानी बरसता है। कहीं की भूमि अत्यंत पथरीली है, जहां मुट्ठी भर अन्न उपजाने के लिए चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तो कहीं की भूमि ऐसी उर्वरा, कि बिना अधिक परिश्रम के ही प्रकृति अन्न का भंडार उपस्थित कर देती है। यहां सब प्रकार के खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं—सोना, लोहा, मैंगनीज आदि यहां की खानों की प्रधान उपज हैं। यहां का प्राकृतिक दृश्य भी उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक सुंदर और आकर्षक है। ऊँचे-ऊँचे जल-प्रपात, गहरी और तीव्र गति से बहनेवाली नदियां, प्रायः सारे प्रांत में, और विशेषकर समुद्र के तट पर दूर तक फैले हुए नारिकेल, कदली और सुपारी के वन यहां की प्राकृतिक शोभा को बहुत बढ़ा देते हैं। पर्वत की क्रमोन्नत और दूर तक फैली हुई शृंखलाएं, रंग-विरंगी मिट्टी, शस्य-श्यामला भूमि, सघन वन-राजि, तीन ओर से तटों को प्रक्षालित करता हुआ समुद्र, दक्षिण भारत की सुंदरता को विशेष रूप से आकर्षक बना देते हैं।

विध्य पर्वत के उत्तरी भाग को आर्यावर्त और दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहते हैं। मनु ने लिखा है कि हिमालय से लेकर विध्य पर्वत तक और पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व समुद्र तक आर्यों का देश है। दक्षिणापथ के उत्तर में विध्य पर्वत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। जिस तरह उत्तर भारत आर्यों का देश माना जाता है, उसी तरह दक्षिण भारत द्रविडों की भूमि, मानी जाती है। दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश ही एक ऐसा प्रांत है जहां आर्य-परिवार के लोग निवास करते हैं और जहां आर्य-परिवार की भाषा (मराठी) बोली जाती है।

दक्षिण में बसनेवाली द्रविड जाति ससार की जातियों में एक अत्यंत प्राचीन जाति है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह जाति दक्षिण भारत में ही विकसित हुई और यही से भारत के भिन्न-भिन्न भागों में फैली। द्रविड-भूमि और यहां की जलवायु मानव-सृष्टि के लिए अत्यंत अनुकूल मानी गई है। दक्षिण भारत में मनुष्य ने पाषाण-युग से सीधे लोह-युग में प्रवेश किया, जबकि उत्तर भारत में पाषाण-काल के पश्चात् ताम्र-काल और ताम्र-काल के बाद लौह-काल आया। भूगर्भशास्त्र के अनुसार भी दक्षिण भारत की भूमि उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक पुरानी सिद्ध होती है। अतएव यह अनुमान सही हो सकता है कि यहां मानव-जीवन और सभ्यता का आविर्भाव सबसे पहले हुआ होगा। यही पर द्रविड भाषा विकसित हुई, जो आगे चलकर तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम आदि भाषाओं की जननी बनी।

दक्षिण की संस्कृति बहुत प्राचीन है और यहां के निवासियों का जीवन बहुत सरल और शांतिमय है। पिछले दो-ढाई हजार वर्षों में उत्तर भारत ने जो उथल-पुथल और उलट-फेर देखे, दक्षिण भारत उनसे सुरक्षित रहा और यही मुख्य कारण है जिससे वह अपनी आत्मा की रक्षा कर सका और अपनी भाषा, संस्कृति और कलाओं का उत्तरोत्तर विकास और वृद्धि कर सका। आज हिंदू-संस्कृति और हिंदू-आचार-विचार तथा हिंदू-धार्मिक विश्वासों का सच्चा एवं शुद्ध रूप दक्षिण में ही पाया जाता है।

जिस तरह आर्य-संस्कृति ने द्रविड-संस्कृति को अनेक तरह से प्रभावित किया, उसी तरह आर्य-संस्कृति में बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो द्रविड-संस्कृति की देन हैं। द्रविडों ने अपने कई देवता आर्यों को दिये। शिव और सुब्रह्मण्य द्रविडों के ही देवता

दक्षिण भारत

ये, जिन्हें आर्यों ने अपनाया। लिंग की पूजा तथा शिव और विष्णु का भक्ति-मार्ग भी द्रविड़ों से ही आर्यों को मिला। उत्तर भारत ने यदि अवतारों को-जन्म दिया, तो दक्षिण ने शंकर, रामानुज, माध्वाचार्य तथा वल्लभाचार्य-जैसे महान् आचार्य उत्पन्न किये, जिन्होंने ग्रन्थ, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि सिद्धांतों तथा भक्ति-मार्गों का प्रचार सारे भारतवर्ष में किया। इस तरह आर्य-संस्कृति अनेक विषयों में द्रविड़ देश की ऋणी कही जा सकती है।

दक्षिण की भाषाएँ आर्य-परिवार की भाषाओं से प्रभावित होने पर भी अपनी स्वतंत्र हस्ती रखती हैं और उनका अपना निजी स्वतंत्र साहित्य तथा शब्द-भंडार है, जो भारत की अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्राचीन और संपन्न है। दक्षिण की भाषाओं की अपनी अलग-अलग लिपियाँ हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि का प्रभाव पड़ा है, फिर भी वे देवनागरी में अनेक बातों में भिन्नता रखती हैं।

भाषा की दृष्टि से दक्षिण के मुख्य चार भाग हैं

१ आंध्र	३ केरल
२ कर्णाटक	४ तमिळनाड।

मद्रास के उत्तर नेल्लूर जिले से लेकर उड़ीसा राज्य की दक्षिणी सीमा तक तथा पुराने हैदराबाद राज्य के आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, मेदक, हैदराबाद, नल्लगोडा, खममपेटा आदि जिले तेलुगु भाषा के क्षेत्र हैं। अब तो सारा तेलुगु भाषी प्रांत आंध्र प्रदेश के नाम से एक हो गया है।

मद्रास के पश्चिम में कन्नड भाषा का क्षेत्र है, जिसमें पुराना मैसूर राज्य, कर्ग, दक्षिण और उत्तर कनारा, धारवाड, बेलगाम, बिजापुर, बीदर, गुलबर्गा तथा रायचूर के जिले शामिल हैं। पहले कन्नड भाषा का क्षेत्र चार राज्यों में विभक्त था, अब राज्य-पुनर्गठन के कारण सारा कन्नडभाषी क्षेत्र मैसूर राज्य के अंतर्गत आ गया है। यहाँ की भाषा कन्नड द्रविड़-परिवार की एक मुख्य भाषा है। इसी प्रांत में मदविद्री और श्रवणबेलगोल नामक जैनो के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हैं। श्री शंकराचार्य का प्रख्यात मठ शृंगेरी इसी प्रदेश में है। दक्षिण के आचार्य-चतुष्टय में से श्री माध्वाचार्य का जन्म भी इसी प्रदेश में हुआ था।

पश्चिम घाट की पहाड़ियों और अरब सागर के बीच लगभग ५०० मील लंबा और ५० से १०० मील तक चौड़ा जो लंबा-पतला भू-खंड है, उसे केरल कहते हैं। प्राचीन काल में यह तमिळ देश का ही अंग माना जाता था और प्राचीन

चेर राजाओं का अधिकार इस प्रांत पर था। यहां की भाषा मलयालम यद्यपि द्रविड-परिवार से ही संबन्ध रखती है, पर इस पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा है। साहित्यिक मलयालम में अस्मी प्रतिगत संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यवहार होता है। केरल की भूमि अत्यंत सुंदर और मनोहर है। यहां वर्षा अधिक होती है और यहां की जलवायु समशीतोष्ण है। यहां नारियल, सुपारी, आम, कटहल और केले के पेड़ बहुत होते हैं। पहाड़ी प्रदेश, ऊबड़-खाबड़ भूमि, सघन वनराजि, बीच-बीच में धान के खेत, गहरी व तीव्र गति से बहनेवाली नदियां, पान और गोल-मिर्च के बगीचे—सब मिलकर यहां की प्राकृतिक शोभा को बहुत बढ़ा देते हैं। इसी-लिए प्राकृतिक सौंदर्य में इस देश को काश्मीर के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। यहां के निवासी देखने में सुंदर, साफ-सुथरे और तीक्ष्ण-बुद्धि होते हैं। यहां शिक्षा का प्रचार बहुत है, खासकर स्त्री-शिक्षा का। पहले यहां ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था, पर अब नायर और मेनोन लोगों ने काफी प्रगति कर ली है और इस समय ये भारत-सरकार के सभी विभागों में नौकरी करते हुए पाये जाते हैं। जगत-प्रसिद्ध गुरु और तत्त्वज्ञानी श्री शंकराचार्य इसी प्रांत में उत्पन्न हुए थे। अति प्राचीन काल में इस भू-भाग का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध पश्चिमी एशिया, अरब आदि देशों के साथ था। सबसे पहले ईसाई धर्म इसी प्रांत में, ईसा के बाद ६८ ई० में, आया था और आज भी यह प्रदेश ईसाई धर्म का प्रधान केंद्र है।

मद्रास और उसके दक्षिण में कन्याकुमारी तक की भूमि तमिळनाडु कही जाती है। इसमें मद्रास नगर, चेंगलपट, उत्तर आर्काट, दक्षिण आर्काट, तंजावर, तिरुच्चि, मदुरा, रामनाद, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, सेलम, नीलगिरि और कोयंबतूर के जिले हैं। प्रसिद्ध नीलगिरि पर्वत, जिसे दक्षिण का शिमला कह सकते हैं और जहां गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए प्रति वर्ष हजारों लोग भारत के भिन्न-भिन्न भागों से आया करते हैं, इसी प्रांत में है। इनमें से तंजावर और तिरुच्चिरापल्ली के जिले बहुत उपजाऊ होने के कारण दक्षिण भारत के अन्नकोष कहे जाते हैं। इन दोनों जिलों में से होकर कावेरी नदी यहां की भूमि को उर्वर बनाती हुई बहती है। यहां चावल अधिक पैदा होता है। मद्रास, मदुरा, तिरुच्चिरापल्ली और कोयंबतूर इस प्रांत के मुख्य नगर हैं। मदुरा यहां का सबसे पुराना और आबादी के लिहाज से इस प्रांत का दूसरा शहर है। इस प्रांत में सबसे अधिक देव-मंदिर और प्राचीन तीर्थ-क्षेत्र हैं। शिक्षा में यह प्रांत बहुत आगे

है। यहाँ के ब्राह्मण बुद्धिजीवी और अब्राह्मण प्रायः किसान और व्यापारी होते हैं। यहाँ के हाथ के बने रेशमी और सूती कपड़े सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। ईसा के कई सौ वर्ष पहले भी यहाँ के लोग पूरब में चीन, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ और पश्चिम में रोम, ग्रीस, मिस्र, अरब आदि देशों के साथ व्यापार करते थे। आज भी दक्षिण भारत में यह सबसे उन्नतिशील प्रांत माना जाता है।

प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से तमिळनाडु में अनेक रमणीय एवं दर्शनीय स्थान हैं। नीलगिरि की पहाड़ी पर बसा हुआ उदकमडलम (ऊटी) नगर और मदुरा जिले में पलनी की पहाड़ियों पर कोडयिकनाल नामक स्थान शोभा और स्वास्थ्य के केंद्र हैं। ये दोनों नगर समुद्र के धरातल से लगभग ६,५०० फीट की ऊँचाई पर बसे हैं और दक्षिण के दो प्रसिद्ध 'हिल स्टेशन' हैं। इसी तरह कुत्तालम का जल-प्रपात और कन्याकुमारी का सुंदर समुद्र-तट प्रति वर्ष हजारों दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।

तमिळ देश की नदियों में सबसे प्रसिद्ध कावेरी और ताम्रपर्णी हैं। कावेरी नदी कूर्ग में ब्रह्मगिरि की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हुई तमिळनाडु में प्रवेश करती है और तिरुच्चिरापल्ली तथा तंजावर के जिलों की भूमि को अपने जल से उर्वर बनाती है। तमिळ का प्राचीन साहित्य कावेरी के जीवनदायी गुणों की प्रशंसा से भरा है। दक्षिण के अनेक पुण्य क्षेत्र तथा दक्षिण में आर्य-संस्कृति के प्राचीन केंद्र कावेरी और ताम्रपर्णी नदियों के तट पर ही बने थे। ताम्रपर्णी नदी पश्चिम घाट की पहाड़ी के दक्षिणी छोर से निकलकर तिरुनेलवेली जिले में बहती है। तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी तमिळनाडु के सबसे दक्षिणी जिले हैं और बहुत सपन्न और उन्नत हैं।

तमिळनाडु 'मदिरो का देश' कहा जाता है। यहाँ के पल्लव, चोल और पांड्य राजाओं ने मदिरो के निर्माण में अपना सर्वस्व लगा दिया था। उन्होंने हजारों मंदिर बनवाये जो आज भी उनकी धर्म-प्रियता और ईश्वर-भक्ति के सुंदर प्रतीक हैं।

राज्य-पुनर्गठन के अनुसार दक्षिण के चारों राज्यों का क्षेत्रफल और आबादी निम्न प्रकार है

नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मील में)	आबादी
१ आंध्र प्रदेश	१,०५,६६३	३,१३ लाख

नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मील में)	आबादी
२ कर्णाटक (मैसूर राज्य)	७४,३२६	१,६४ लाख
३ केरल	१५,०३५	१,३६ „
४ तमिळनाडु	५०,११०	३,०० „

उत्तर में तिरुप्पति की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक का देश तमिळ-साहित्य में 'तमिळहम' या तमिळ देश के नाम से प्रसिद्ध है। इस तमिळहम में वर्तमान तमिळनाडु के जिलों के साथ-साथ केरल का प्रांत भी शामिल था। तमिळ व्याकरण के रचयिता तोळकाप्पियर, 'गिलप्पदिकारम्' के रचयिता इलगोअडिकल आदि कवियों ने अपने-अपने ग्रंथ में तमिळ देश की इसी सीमा का उल्लेख किया है। तमिळ के प्राचीन ग्रंथों में तमिळनाडु की सीमा निम्न प्रकार बतलाई जाती है

“वेगडम (तिरुप्पति) की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी तक तमिळों का सुंदर देश है।”

—तोळकाप्पियर

“वेकटम और कुमारी तथा समुद्रों के बीच तमिळ देश का विस्तार है।”

—गिलप्पदिकारम्

यही तमिळहम तमिळ जाति का सबसे पुराना निवास-स्थान और तमिळ-सभ्यता और सस्कृति का केंद्र है। तमिळ-सभ्यता के अधिकांश पुराने चिह्न यही पर मिलते हैं। इसी प्रांत में प्राचीन तमिळ-सस्कृति अपने विकास की चरम-सीमा को प्राप्त हुई थी। यही से हिंदू-सस्कृति अनंत जलराशि को पारकर जावा, सुमात्रा, मलाया, बाली आदि देशों को पहुंची थी। यही पर तमिळ-साहित्य का विकास हुआ और उस भाषा के अमूल्य ग्रंथों की रचना हुई थी। यही पर पांडिय, चोळ और चेर राजाओं ने हजारों वर्षों तक निष्कटक राज्य किया था और देश में कला-कौशल, विद्या और व्यापार की उन्नति की थी। यही पर पांडिय राजाओं ने भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए इतिहास-प्रसिद्ध 'सघमो' की स्थापना की थी। यही पर चोळ और पल्लव राजाओं ने विनाल मदिरों का निर्माण किया था, जिन्हें देखकर दुनिया आज भी आश्चर्यचकित हो जाती है। यही पर अनेक वैष्णव और शैव सत कवि अवतरित हुए, जिन्होंने भक्ति-रस की अपूर्व मदाकिनी बहाई थी। वास्तव में प्राचीन द्रविड-सभ्यता और सस्कृति का इतिहास इसी तमिळहम के इतिहास से सदाबद्ध रहता है।

प्राचीन काल में तमिळुनाडु के मुख्य चार विभाग थे (१) पाडिय-नाडु—इसमें मदुरा, रामनादपुरम और तिरुनेलवेली के जिले सम्मिलित थे। (२) चोळनाडु—इसमें वर्तमान तिरुच्चिरापल्ली और तजाऊर के जिले थे। (३) तोडैमडलम—इसमें वर्तमान दक्षिण आर्काट, उत्तर आर्काट और चेंगलपट के जिले थे और यह तिरुपति तक फैला हुआ था। (४) चेरनाडु—इसमें वर्तमान केरल प्रांत था। देश की स्थिति और जलवायु के भेद के कारण चेरनाडु तमिळु देश में अलग हो गया।

तमिळु देश में निवास करनेवाली सभी जातियाँ द्रविड नहीं हैं। यहाँ अनेक जातियों के लोग बसते हैं। उनकी सूरत-शक्ल, रूप-रंग आदि से भी पता चलता है कि वे एक-दूसरे से भिन्न रक्त के हैं। विद्वानों का कथन है कि पुराने प्रस्तर-युग से ही दक्षिण भारत मानव का निवास-स्थान था और नेग्रिटो, आस्ट्रेलायड, मेडिटरेनियन, प्रोटो मेडिटरेनियन आदि जातियों के लोग क्रमशः इस देश में आये और बस गये। आज ये सब जातियाँ तमिळु जातियों में घुल-मिल गई हैं।

तमिळु के व्याकरणाचार्य ने अपने व्याकरण में यहाँ की तीन ही जातियों का उल्लेख किया है—मक्कळ, देवर और नकरर या नागर। शुद्ध द्रविड या तमिळु लोग 'मक्कळ' कहे गये हैं। 'देवर' ब्राह्मणों के लिए आया है और 'नागर' यहाँ के आदिवासियों के लिए, जिनमें नाग-जाति के लोग भी सम्मिलित हैं। किसी समय दक्षिण में नाग-जाति का बहुत प्रभाव था और वे बड़े शक्तिशाली थे। परन्तु धीरे-धीरे द्रविडों ने उनको आत्मसात कर लिया और आज उनका नाम ही अवशेष रह गया है। कुछ आदिवासी जातियाँ आज भी पहाड़ों और जंगलों में निवास करती हुई पाई जाती हैं, जैसे नीलगिरी की टोडा जाति, जो संभवतः प्राचीन नागर जाति के वंशज हैं।

आज भी दक्षिण भारत में तीन प्रकार की मुखाकृति के लोग मिलते हैं, जिससे उनकी जाति का भान होता है। आर्य लोग, जिन्हें 'देवर' कहा गया है, अपेक्षाकृत गोरे रंग के होते हैं। उनका कद लंबा होता है, नाक ऊँची और नुकीली होती है, होठ पतले और बाल लंबे तथा मुलायम होते हैं। शुद्ध द्रविड लोग आदिवासियों से भिन्न हैं। वे न अधिक गोरे, न एकदम काले, पर गेहूँ या लाल रंग के, मझोले कद के, लंबे सिर और ऊँची नाकवाले होते हैं। वे रूप-रंग में दक्षिण के आदिवासियों की अपेक्षा आर्यों से अधिक मिलते-जुलते हैं।

आदिवासियों में भी अनेक जातियों के लोग मिलते हैं। नीलगिरी के टोडा लोग सावले रंग के और हृष्ट-पुष्ट होते हैं, उनकी नाक मोटी, ललाट भुका हुआ और शरीर बालों से भरा हुआ होता है। इसके विपरीत मरवर, वेडन, कुरुवर आदि जातियों के लोग काले, मोटे, चौड़ी नाक और मोटे होठवाले होते हैं और कुछ बातों में अफरीका की नीग्रो जातियों से मिलते-जुलते हैं।

मनुष्य के रंग-रूप पर जलवायु का भी असर पड़ता है। केरल प्रांत की जलवायु में उतनी उष्णता नहीं होती, जितनी तमिळ देश के दक्षिणी भागों में होती है। इसके अतिरिक्त केरल में वर्षा भी अधिक होती है और धूप कम पड़ती है, अतः वहाँ के निवासी अधिक गोरे होते हैं। तमिळनाडु के दक्षिणी जिले, जहाँ धूप अधिक पड़ती है और वर्षा कम होती है, वहाँ काले रंग के लोग अधिक संख्या में मिलते हैं। यहाँ के ब्राह्मणों में भी काले रंग के लोग होते हैं। दक्षिण के ब्राह्मणों में द्रविड रक्त का सम्मिश्रण होना भी असंभव नहीं कहा जा सकता, जिस कारण से उनके रंग में परिवर्तन हो गया है।

तमिळ देश के निवासी ब्राह्मण हो या आदिवासी, सभी एक ही भाषा—तमिळ—बोलते हैं। ब्राह्मणों ने दक्षिण में आकर अपनी मातृभाषा छोड़कर तमिळ को अपनाया और उसको अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया आगे चलकर उन्होंने इसमें साहित्य-रचना भी की। तमिळ का सर्वप्रथम व्याकरण और अनेक काव्य-ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा रचे गये थे।

: २ :

द्रविड़ जाति

अज्ञात काल से दक्षिण भारत में जो जाति निवास करती है, वह द्रविड़ जाति के नाम से प्रसिद्ध है। वह जाति बहुत प्राचीन है और उसकी सम्यता बहुत पुरानी है। उसकी अपनी भाषा और अपना साहित्य है, जो मौलिकता और विशालता में संस्कृत को छोड़कर भारत की अन्य किसी भी भाषा से अधिक प्राचीन और संपन्न है। उसकी अपनी शिल्प-कला, नगर और गृह निर्माण-कला, संगीत और नृत्य-पद्धति तथा अपना रहन-सहन है, और आर्यों से प्रभावित होने पर भी यह अनेक मौलिक तत्व रखती है।

यह द्रविड़ जाति विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी के दक्षिण में कई हजार वर्षों से निवास करती आई है और वर्तमान तमिळ, आंध्र, कन्नड, मलयालम, तुलु तथा दक्षिण में बसनेवाली अनेक छोटी-छोटी जातियों की पूर्वज मानी जाती है। वर्तमान काल में तमिळ, आंध्र, केरल, कर्णाटक आदि प्रांतों के अधिकांश निवासी इसी द्रविड़ जाति के वंशज हैं और उनकी भाषाएँ द्रविड़-परिवार से संबंधित हैं। उनके आचार-विचार, रूप-रंग तथा रहन-सहन एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं। इतिहास लेखकों का मत है कि आर्य लोगों के भारत में आने के कई हजार वर्ष पूर्व से ही द्रविड़ लोग दक्षिण भारत में निवास करते थे और किसी समय सारे भारत में फैले हुए थे। आर्यों के भारत में प्रवेश करने के बाद वे उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण में चले आये और विंध्य के दक्षिण के प्रांतों में बस गये।

द्रविड़ भाषा-परिवार में निम्नलिखित भाषाओं के नाम आते हैं—तमिळ, तेलुगु, कन्नड, तुलु, कूर्गी, कोडुगु, गोड, टोडा, कोट्टा, राजमहल, उराव और ब्राहुई। इन्हीं भाषा-भाषियों के पूर्वज द्रविड़ माने जाते हैं। आज भी इस परिवार की भाषाएँ, महाराष्ट्र को छोड़कर, समस्त दक्षिण भारत में, मध्य भारत के कुछ पहाड़ी प्रदेशों में तथा बिहार में छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में प्रचलित हैं।

इनमें से केवल ब्राहुई ही एक ऐसी भाषा है, जिसका क्षेत्र भारत के बाहर, बलूचिस्तान है। इससे अनुमान होता है कि ब्राहुई भाषा बोलनेवालों के पूर्वज भी द्रविड ही रहे होंगे।

कुछ विद्वानों का मत है कि द्रविड लोग पहले भूमध्यसागर (मेडिटरेनियन) के पूर्वी तट पर एशिया माइनर या क्रीट, साइप्रस आदि एजियन द्वीपों में रहते थे और यूनान की प्राचीन जातियों के साथ संबंध रखते थे। उनका पुराना नाम 'द्रामिज' या 'द्रामिल' था। इसीसे द्रामिड, द्रामिल और द्राविड नामों की और अंत में 'तमिळ' नाम की उत्पत्ति हुई। एशिया माइनर के लिशियन लोग अपने को 'द्रम्मिली' नाम से पुकारते थे। इसी तरह हेलनिक सभ्यता के पूर्व के क्रीट निवासी, जो लिशियनों के पूर्व-पुरुष माने जाते हैं, 'तरमिल्लै' कहे जाते थे। इसी पुराने नाम में समय-समय पर परिवर्तन होकर द्रामिल, द्रामिड, और तमिळ नाम बने। ये द्रामिल लोग या तो बलूचिस्तान और सिंध के रास्ते से, या समुद्र के मार्ग से दक्षिण भारत में आये और बस गये। बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा में तमिळ के समानार्थी शब्दों का पाया जाना इस अनुमान को पुष्ट करता है कि किसी समय द्रविड लोगों का घनिष्ठ संबंध बलूचिस्तान के साथ था।

द्रविड शब्द की उत्पत्ति के संबंध में संस्कृत विद्वानों का मत है कि यह शब्द संस्कृत का है और द्र (भागना) तथा विड (देश) के संयोग से बना है। आर्यों से पराजित होकर भारत के मूल निवासी उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण की ओर भाग आये थे। अतः उस भाग का नाम द्रविड पड़ गया। इस शब्द का दूसरा अर्थ भारत का दक्षिणी छोर भी हो सकता है। भारत का दक्षिणी कोना समुद्र में धस गया है और तीन ओर से समुद्र से वेष्टित है। संभव है इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही संस्कृत विद्वानों ने उसका नाम द्रविड दे दिया हो। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि तमिळ शब्द का अपभ्रंश-रूप ही 'द्रविट' है।

द्रविड शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में होता है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत को—अर्थात् जहाँ द्रविड-परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं, उस विशाल भू-भाग को—दक्षिणापथ या द्रविड देश कहते थे। इसमें वर्तमान आंध्र, तमिळ, कर्णाटक, केरल आदि प्रदेश शामिल थे। आगे चलकर आंध्र और कर्णाटक उससे अलग हो गये और द्रविट शब्द तमिळ शब्द का पर्यायवाची बनकर रह गया और द्रविड देश की चौहद्दी तिरुपति की पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक, एव वंगाल की खाड़ी

से लेकर अरब सागर तक सीमित रह गई। इस भू-खंड में केरल का वर्तमान प्रदेश भी सम्मिलित था। पर कालांतर में पश्चिमी घाट की पहाड़ी और घने जंगलों द्वारा तमिळ देश से पृथक रहने और संस्कृत भाषा और साहित्य से अधिक प्रभावित होने के कारण केरल देश तमिळ देश से अलग हो गया। उसने अपनी अलग भाषा और अलग संस्कृति विकसित की। यद्यपि आज भी प्राचीन तमिळ संस्कृति की अनेक बातें ज्यों-की-त्यों केरल में पाई जाती हैं, तो भी बहुत-सी बातों में भिन्नता तथा पृथक्ता आ गई है। मलयालम भाषा प्राचीन तमिळ और संस्कृत के मिश्रण से बनी है।

द्रविड शब्द का दूसरा अर्थ है, द्रविड देश का निवासी। इस अर्थ में तमिळ, आंध्र, केरल, कर्णाटक—इन चारों प्रांतों के निवासी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु आजकल प्रायः इन प्रांतों के निवासी अपने को द्रविड न कहकर तमिळ, आंध्र, कन्नड आदि नामों से संबोधित करते हैं।

द्रविड नाम का उपयोग दक्षिण के ब्राह्मणों के लिए भी होता है। ब्राह्मणों के दो वर्ग माने गये हैं—पंच-गौड और पंच-द्रविड। विध्य के दक्षिण में रहने-वाले ब्राह्मण प्रायः पंच-द्रविडों के नाम से प्रसिद्ध हैं। आर्यावर्त से दक्षिण में जाने के बाद ब्राह्मणों के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन और आचार-विचार में बहुत परिवर्तन हुआ। अपने पुराने आचारों की रक्षा करने के हेतु कुछ कट्टरपन भी उनमें आ गया। उन्होंने अपने लिए अनेक कठिन नियम बनाये, जिन्हें 'द्रविडाचार' या 'द्रविड-संप्रदाय' कहते हैं। इन नियमों को माननेवाले सभी ब्राह्मण अपने को पंच-द्रविड मानते हैं। इस तरह तमिळ, आंध्र, केरल और कर्णाटक के ब्राह्मण अपने को पंच-द्रविड कहते हैं। इनके अतिरिक्त बंबई प्रांत में रहनेवाले अनेक ब्राह्मण भी द्रविड-आचार के अनुकरण के कारण अपने को पंच-द्रविड मानने लगे और वे भी पंच-द्रविडों में गिने जाते हैं। उत्तर के ब्राह्मण, जो इन द्रविडाचारों को स्वीकार नहीं करते, वे पंच-गौड कहे जाते हैं। कोकण प्रांत में ब्राह्मणों की ऐसी शाखाएं पाई जाती हैं, जिनकी गणना पंच-द्रविडों में न होकर पंच गौडों में होती है। अनुमान है कि ये लोग बहुत पीछे चलकर दक्षिण भारत में आये होंगे या द्रविडाचार को न स्वीकार करने के कारण ही पंच-गौडों में गिने गये होंगे। आजकल दक्षिण के ब्राह्मण अपने को द्रविड न कहकर अपनी जाति के भिन्न-भिन्न नामों से अपने को संबोधित करते हैं।

तीसरे अर्थ में द्रविड शब्द का प्रयोग दक्षिण के भाषा-परिवार के लिए होता है। डाक्टर काल्डवेल ने इसी अर्थ में द्रविड शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने दक्षिण की तमिळ, तेलुगु, मलयालम, कन्नड आदि भाषाओं को, जो आर्य-परिवार से संबन्ध नहीं रखती, द्रविड-परिवार की भाषाएँ एवं उनके बोलनेवालों को द्रविड कहा है। इससे प्रतीत होता है कि द्रविड शब्द द्रविड देश, द्रविड भाषा-परिवार और दक्षिण के ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि तमिळ के प्राचीन ग्रंथों में सब जगह तमिळ नाम का ही प्रयोग मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि द्रविड शब्द की उत्पत्ति दक्षिण में न होकर अन्यत्र हुई होगी और किसी दूसरी भाषा से यह शब्द लिया गया होगा।

द्रविड लोग कौन थे, कहा से आये थे और किस जाति विशेष के साथ उनका सम्बन्ध था, ये दक्षिण भारत के ही मूल निवासी थे या किसी दूसरे देश से आकर यहाँ बसे थे, इन बातों के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं, परन्तु किसी मत के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि यही मत प्रामाणिक तथा अंतिम है।

आर्य ग्रंथों से द्रविड जातियों के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं प्राप्त होती। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में द्रविड लोगों को दस्यु लिखा है और प्राध्वों को ऋषि विश्वामित्र के निर्वासित पुत्रों की सत्तान कहा है। मनु ने लिखा है कि द्रविड लोग क्षत्रिय थे, परन्तु क्रिया और आचारहीन होने के कारण वृषल अर्थात् शूद्र बन गये थे। हरिवंश ने चोळों और केरलों को क्षत्रिय माना है, जो क्रियाहीनता के कारण राजा सगर द्वारा अपनी उच्च जाति और पद से च्युत कर दिये गये थे। परन्तु ये सारी कथाएँ कपोल-कल्पना मालूम होती हैं। इनसे इतना ही ज्ञात होता है कि आर्यों को द्रविडों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। द्रविड भाषा-परिवार आर्य भाषा-परिवार से भिन्न और स्वतन्त्र है, अतएव उस भाषा को बोलनेवाले भी आर्यों से भिन्न जाति व परिवार के होंगे, इसे मानने में कोई बाधा नहीं। अतः यह अनुमान ठीक नहीं कि द्रविड जाति की उत्पत्ति आर्यों से हुई और ये लोग क्षत्रिय या वृषल वर्ग के थे।

अब हम द्रविड जाति की उत्पत्ति और निवास-स्थान के सम्बन्ध में पाश्चात्य एवं भारतीय इतिहासकारों के विचारों पर प्रकाश डालेंगे।-

इस बात को समझने के लिए कि द्रविड लोग कौन थे और कहा से आये, हमें

भाषा-विज्ञान, प्राणीशास्त्र, भूगर्भशास्त्र आदि विषया का थोड़ा-बहुत ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इन्हींके आधार पर द्रविड जाति के मूल निवास-स्थान के सवध में अन्वेषण या अनुमान किया गया है।

यो तो द्रविड लोगो के इस देश में आने और बसने के सवध में अनेक मत प्रचलित हैं, परन्तु उनमें से विशेष रूप से प्रचलित सिद्धांत निम्नलिखित हैं

(१) द्रविड लोग समुद्र में लुप्त लेमोरिया देश के निवासी थे और वहाँ से आकर दक्षिण भारत में बसे।

(२) द्रविड लोग मध्य एशिया के पठार में मंगोलिया के समीप रहते थे और वहाँ से तिब्बत और असम के मार्ग से यहाँ आये।

(३) द्रविड लोग पश्चिम एशिया में असीरिया और एशिया माइनर के रहनेवाले थे और पश्चिम घाट के रास्ते से भारत में आये।

(४) द्रविड लोग भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में या कीट, माइप्रस आदि टापुओं में रहते थे।

(५) द्रविड लोग दक्षिण भारत के ही मूल निवासी हैं।

द्रविड लोगो के सवध में सबसे दिलचस्प तथा प्रचलित सिद्धांत यह है कि वे जलमग्न लेमोरिया देश के निवासी थे और वहाँ से दक्षिण भारत में आये। इस मत के अनुसार भारत के दक्षिण-पूर्व में यव द्वीप (जावा) से लेकर पश्चिम में मेडागास्कर के टापू तक फैला हुआ एक विशाल भूखंड था, जिसका पूर्वी छोर आस्ट्रेलिया से मिलता था और पश्चिमी छोर अफ्रीका को छूता था तथा उत्तर की ओर से यह देश दक्षिण भारत से लगा हुआ था। समुद्र में किसी विराट हलचल के कारण यह देश जलमग्न हो गया और यहाँ के निवासी भागकर दक्षिण भारत में आ बने। प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री डा० आर० डी० थ्रोल्डम ने अपनी 'मैन्यूल ऑफ जॉर्ग्राफी ऑफ इंडिया' नामक पुस्तक में इस देश का नाम 'लेमोरिया' दिया है। यही लेमोरिया देश द्रविडों का आदि-निवास स्थान था और इस देश के जलमग्न होने पर या उसके कुछ समय पूर्व द्रविड लोग दक्षिण भारत में आये होंगे।

लेमोरिया के इस सिद्धांत का समर्थन अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने किया है, जिनमें से कीन, काटेलियट, थ्रोल्डम और सर टी० वी० हॉल्डरनेस के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रोफेसर कीन का कथन है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक महादेश था,

जो पूर्व में यव द्वीप से लेकर पश्चिम में अफ्रीका तक फैला हुआ था। प्रथम मानव सृष्टि यव द्वीप या लेमोरिया प्रदेश में ही हुई होगी। उनका विचार है कि सृष्टि का आरम्भ पृथ्वी के मध्य में ही सर्वप्रथम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु इसके लिए अत्यंत अनुकूल प्रतीत होती है। उनके अनुसार आस्ट्रेलिया के आदि-निवासियों और द्रविड लोगों के रूप-रंग में अनेक समानताएँ पाई जाती हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि दोनों जातियाँ एक-दूसरे से संबंध रखती हैं।

काटेलियट ने अपने 'लॉस्ट लेमोरिया' नामक ग्रंथ में लिखा है—“कुमारी अतरीप के दक्षिण में एक बहुत बड़ा भू-भाग था, जिसकी सीमाएँ पूर्व में मलाया द्वीप-समूह से तथा पश्चिम में मेडागास्कर तथा अफ्रीका से मिलती थी। इस मन्ध में सीलोन और दक्षिण अफ्रीका में पाई जानेवाली चट्टानों की प्राचीनता गौर करने लायक है।” वह लिखते हैं कि वर्तमान पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ लेमोरिया प्रदेश में स्थित 'कुमरि मलै' की ही शृंखलाएँ हैं। काटेलियट का यह भी कहना है कि अब तक इस पृथ्वी पर पाँच बार प्रलय हो चुके हैं। ये प्रलय प्रायः सब-के-सब एकदेशीय थे। इस तरह के प्रलयों का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। हमारे देश में मनु-कथा का आधार भी जल-प्रलय ही है। हिब्रू धर्म ग्रंथों में चालीस दिन और चालीस रात तक लगातार वर्षा होने के कारण घोर जल प्लावन और महाप्रलय होने का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अनुमान है कि इसी प्रकार के एक प्रलय काल में यह लेमोरिया देश समुद्र के गर्भ में समा गया होगा।

ओल्डम ने लिखा है—“अफ्रीका और दक्षिण भारत में पाये जानेवाले पशु-पक्षी और वृक्ष एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि किसी समय दक्षिण भारत और अफ्रीका की भूमि एक-दूसरे से लगी हुई थी। दक्षिण भारत, उत्तर अफ्रीका और मिस्र में पाये गये प्राचीन हथियार भी असाधारण तौर पर एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं।” दक्षिण भारत की कुछ जातियों में आज भी नीग्रो जाति के चिह्न मिलते हैं। ये चिह्न विशेष तौर पर तमिळनाडु के इरुलर, कदिर, कुस्वर, पानियन आदि जातियों के लोगों में देखे जा सकते हैं।

सर टी० वी० होल्डरनेस ने 'पीपुल एंड दि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया' नामक पुस्तक में लिखा है—“भारत का अतरीप, अर्थात् दक्षिण भारत भू-तत्व के अनुसार हिमालय प्रदेश के इंडो-गैजेटिक मैदान से सर्वथा भिन्न है। यह उस विशाल देश का अवशेष है, जो किसी समय अफ्रीका तक फैला हुआ था और जिसके स्थान

मे आज हिंद महासागर लहरा रहा है। दक्षिण मे हम लोग पृथ्वी के प्रारम्भिक युग मे है। यहा की भूमि आज भी उमी अवस्था मे है जिस अवस्था मे वह जीव-सृष्टि के पूर्व थी। तब पृथ्वी बन हो रही थी और ऊचे हिमालय तथा गंगा की उपत्यका का कही ठिकाना भी नही था।'

बाहरी आधारों के साथ साथ प्राचीन तमिळ ग्रंथो मे भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। 'शिल्पदिकारम', 'एट्टुतोहै', 'पत्तुपाट्टु' आदि प्राचीन तमिळ ग्रंथो मे जो उल्लेख मिलते है, उनसे भी यह अनुमान होता है कि कुमारी अतरीप के दक्षिण मे एक बड़ा देग था, जो अब समुद्र के गर्भ मे समा गया है। इन ग्रंथो से यह भी मालूम होता है कि वहा के निवासी सम्य और सुसंस्कृत थे। वे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने मे कुशल थे तथा दूर-दूर के देशो के साथ व्यापार करते थे। प्राचीन तमिळ ग्रंथो मे कहा गया है कि पांडिय राज्य की सर्वप्रथम राजधानी दक्षिण मदुरा थी। यह वर्तमान मदुरा या शायद कन्याकुमारी के भी दक्षिण मे था। यदि यह अनुमान सत्य हो, तो यह दक्षिण मदुरा लेमोरिया मे ही रहा होगा। 'शिल्पदिकारम' और 'मदुरा-स्थल पुराण' मे दक्षिण मदुरा के जलमग्न होने की कथा दी गई है। 'शिल्पदिकारम' के भाष्यकार ने लिखा है कि कुमरि (कुमारी) और पहल्लि नदियो के बीच ७०० कवाटम (१ कवाटम १० मील के बराबर होता है) लंबा एक विशाल देश था, जिसमे ४६ नदिया, अनेक पर्वत और विशाल जंगल थे। कुमारी पर्वत के शिखर तक यह विशाल देश किसी बड़ी हलचल के कारण समुद्र के गर्भ मे समा गया।

यही लेमोरिया तमिळ लोगो का आदि निवास-स्थल माना जाता है।

डा० हटर आदि कुछ विद्वानों का मत है कि द्रविड लोग मध्य एशिया के निवासी थे और आर्यों के भारत मे आने के पूर्व ही इस देश मे आ गये थे। ये लोग मध्य एशिया मे बोली जानेवाली एक अविकसित भाषा बोलते थे। द्रविड लोग उन अनाथों से भिन्न थे जिन्हें आर्य लोग दस्यु कहा करते थे। आर्य लोग द्रविडों को अपना मित्र समझते थे और आर्य राम ने रावण के साथ युद्ध मे द्रविडों से सहायता भी प्राप्त की थी।

इनका कहना है कि द्रविडों की दो शाखाएं भारतवर्ष मे आई—कोलेरियन और द्रविडियन। पहली शाखा ने उत्तर-पूर्व की ओर से भारत मे प्रवेश किया और विंध्य पर्वत के उत्तरी भागो पर अधिकार करके वहा बस गई। उसके कुछ

काल बाद असली द्रविडो की टोलिया उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में आई। उन्होंने कोलेरियन शाखा के लोगो को परारत करके तितर-वितर कर दिया और स्वयं उत्तर भारत में बस गई। उसके पीछे कुछ दूसरी अनार्य जातियां भारत में आईं, जिन्होंने द्रविडो को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। इस घटना के कई शताब्दियों के बाद ही आर्य लोग भारत में आये।

श्री कनकसभै नामक एक तमिळ विद्वान का मत है कि द्रविड लोग पहले एशिया के पठार में मगोलिया प्रांत में रहते थे और तिब्बत, नेपाल या आसाम के मार्ग से भारत में आये। उन्होंने दक्षिण में आकर यहां के आदिम निवासियों को जंगलो और पहाड़ों में खदेड़ दिया और खुद समतल भूमि में बस गये। उनके इस अनुमान का एकमात्र आधार तमिळ भाषा के कुछ वर्णों तथा चीनी-बर्मी तथा मगोलियन भाषाओं के कुछ वर्णों के उच्चारण में समानता है। तमिळ भाषा का विचित्र अक्षर 'ळ' केवल तिब्बती भाषा में पाया जाता है। इसीसे श्री पिल्लै ने द्रविड लोगो का संबंध मगोलियन लोगो के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है।

कुछ पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि सर्वप्रथम मानव सृष्टि भूमध्य सागर और उसके आस-पास आरंभ हुई और वही से वह सारे ससार में फैली। इनके मत के अनुसार द्रविड लोग भी पहले भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में रहते थे। प्रोफेसर पेरी का सिद्धांत है कि सभ्यता का सर्वप्रथम विकास मिस्र (ईजिप्ट) में ही हुआ। सुमेर और एलम की सभ्यताओं का आधार भी मिस्र की सभ्यता ही थी। उनका विश्वास है कि द्रविडों का मुख्य क्षेत्र भी यही मेडिटरेनियन प्रदेश था। वह कहते हैं कि मेडिटरेनियन और द्रविड जातियों की खोपड़ी की रचना, वर्ण, बाल, आँखों के रंग और शरीर-रचना असाधारण रूप से एक-दूसरे से मिलते हैं। द्रविड लोग तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर ई० पू० ८०० में दक्षिण भारत में आये। जेमिन हार्नवेल नामक विद्वान का भी यही मत है कि द्रविड लोग आरंभ में मेडिटरेनियन तट पर रहते थे और मेसोपोटामिया के मार्ग से भारत में आये और उस यात्रा में कुछ काल तक बलूचिस्तान में रहे। ब्राह्मण भाषा में तमिळ शब्दों के अस्तित्व का वह यही कारण मानते हैं। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का कथन है कि द्रविड भूमध्य सागर (मेडिटरेनियन) के आस-पास क्रीट में रहनेवाली एक जाति मालूम होते हैं, जो एशिया माइनर और मेसोपोटामिया के मार्ग से यहां

आये और रास्ते में कुछ काल तक सुमेर और एलम के निवासियों के सपर्क में भी रहे। पहले ये लोग सिंध में आये और वहाँ से दक्षिण भारत में। सिंधु घाटी, मेडिटरेनियन प्रदेश, सुमेर, एलम आदि देशों में सभ्यता के समान रहने से यह अनुमान होता है कि द्रविड लोग मेडिटरेनियन समुद्र के आस-पास से ही भारत में आये होंगे।

द्रविड भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण के लेखक डा० काल्डवेल का खयाल है कि द्रविड भाषा का सवध युरल-आलटेक या फिनो-तारतारिक परिवार की भाषाओं से है। इस परिवार की अकैडियन भाषा सबसे उन्नतिशील थी और अत्यंत सभ्य तूरानियन जातियों द्वारा बोली जाती थी। लेखक ने अकैडियन भाषा के अनेक शब्दों और व्याकरण के नियमों को लेकर तमिळ के शब्दों और नियमों के साथ उनकी समता दिखलाई है। बलूचिस्तान में बोली जानेवाली ब्राहुई भाषा का तमिळ भाषा के साथ निकट सवध भी इस बात का समर्थन करता है कि द्रविड लोग किसी समय पश्चिम एशिया में रहते थे और बलूचिस्तान से होते हुए भारत आये थे।

श्री डेनिज ब्रे, आई० सी० एस० ने तमिळ और ब्राहुई भाषाओं की तुलना करके बतलाया है कि दोनों एक ही परिवार की भाषाएँ हैं। श्री ब्रे का यह भी कथन है कि ब्राहुई बोलनेवाली और तमिळ बोलनेवाली जातियाँ शरीर-रचना में भी एक-दूसरे से मिलती हैं। एच० आर० हाल नामक एक विद्वान ने मेसो-पोटामिया की पहाड़ियों की उपत्यकाओं में तमिळ वस्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा है—“प्राचीन सुमेरियन लोग अपने अडोस-पडोस के सेमेटिक, आर्य तथा अन्य निवासियों से सूरत-शकल एवं शरीर-रचना में बिल्कुल भिन्न थे और उनकी भाषाएँ भी एक-दूसरे से भिन्न थी। ये निश्चय ही प्राचीन भारतीयों की आकृति के थे। आज भी एक साधारण भारतीय की मुखाकृति हजारों वर्ष पूर्व के द्रविड पुरखों की मुखाकृति से मिलती-जुलती है।”

नीचे हम ब्राहुई और तमिळ भाषाओं के कुछ मिलते-जुलते शब्दों को उद्धृत करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों भाषाएँ एक-दूसरी के कितने निकट हैं

तमिळ	ब्राहुई
वाय	वा (मुह)
व	वै (पुआल)
कल	खल (पत्थर)

विल	विल (धनुष)
कण	खन (ग्रस)
मूक्कु	मुख (नाक)
तेल	तेल (विच्छू)
पाल	पालूह (दूध)
तूगु	तुघ् (मी)
इरडु	इरट् (दो सख्या)

मद्रास के चेंगलपट्टे, नैल्लूर, दक्षिण और उत्तर आर्काट जिलो में खुदाई में अनेक वस्तुए मिली हैं, जो वगदाद में खुदाई में प्राप्त वस्तुओं से समानता रखती हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में 'मणिमेखलै' काव्य के रचयिता ने तमिळ देश के पुहार नगर में प्रचलित मृत-संस्कार की निम्नलिखित रीतियों का उल्लेख किया है

(१) अग्नि-संस्कार, (२) पशु-पक्षियों के लिए मृत शरीर को मैदान में छोड़ देना, (३) गाड़ना, (४) शरीर को गडों में डाल देना, (५) मिट्टी के भाड़ों में बंद कर जमीन में गाड़ना। इन रीतियों में से दूसरी रीति प्राचीन काल में ईरान (फारस) के निवासियों में प्रचलित थी और आज भी भारत के पारसी लोग इस प्रथा का पालन करते हैं।

मृत-संस्कार की पाचवी रीति आर्यों के दक्षिण में आने के पूर्व दक्षिण भारत में द्रविड लोगों में प्रचलित थी। मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले के आदि-चन्नल्लूर और चेंगलपट्ट जिले के पेखयार नामक स्थानों में खुदाई करने पर पूर्व-आर्य युग की अनेक कब्रें मिली हैं, जिनमें मृत शरीर मिट्टी के घड़े में बंद करके गाड़े गये हैं और उनके साथ लोहे के अनेक आयुध तथा कौड़ियों के आभूषण भी रखे हुए हैं। मृत-संस्कार की यह रीति प्राचीन काल में क्रीट, साइप्रस, अनातो-लिया और बेविलोनिया में भी प्रचलित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई में भी इस तरह की कब्रें मिली हैं। आर्यों में मृतको के अग्नि-संस्कार करने की प्रथा थी। मृतको को गाड़ने या घड़े में रखकर दफन करने की प्रथा शुद्ध द्रविडी मालूम होती है। इससे प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत, क्रीट, साइप्रस, हड़प्पा, मोहनजोदड़ों आदि स्थानों में जो जातियाँ निवास करती थी, वे आर्यों से भिन्न थी और उनका एक-दूसरे के साथ परस्पर सन्ध था।

तमिळ के प्राचीन ग्रंथों से मालूम होता है कि प्राचीन तमिळ असीरिया

और बेबिलोनिया के निवासियों की तरह ही खूबवार, लडाके और बहादुर होते थे। वे गिकार और युद्ध के प्रेमी होने थे और धनुष और भाला धारण करने थे। वे मृत्यु की चिंता नहीं करते थे और उसे गले लगाने को सदा तैयार रहते थे। संभवतः इसी जाति ने आगे चलकर सुमेरियन सभ्यता की नींव डाली। इससे अनुमान लगाया गया है कि द्रविड लोगों का संबंध असीरिया और मेसोपोटामिया की उपत्यका के निवासियों से रहा होगा और ये वही से चलकर भारत आये होंगे।

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई ने भारत के प्राचीन इतिहास में एक क्रांति-सी पैदा कर दी है। इन खुदाइयों के पूर्व लोगों का खयाल था कि भारतवर्ष में सभ्यता का विकास आर्यों के इस देश में प्रवेश करने के बाद ही हुआ। आर्यों के आने के पूर्व का समय भारतीय इतिहास में अधकारमय युग माना जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली वस्तुओं ने इस देश के प्रागैतिहासिक काल पर नया प्रकाश डाला है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्राचीनता के सबंध में लोगों के विचारों में आमूल परिवर्तन कर दिया है। मोहनजोदड़ो का काल ईसा के पूर्व तीन हजार वर्ष माना जाता है। इससे सिद्ध हो गया है कि आर्यों के भारत में प्रवेश करने के पूर्व इस देश में एक बहुत ही उन्नत और विकसित सभ्यता वर्तमान थी। अनुमान है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आरंभ ईसा से ५००० वर्ष पूर्व हुआ होगा और ईसा पूर्व २५०० में वह समाप्त हो गई।

सिंधु घाटी की यह सभ्यता शुद्ध भारतीय थी, द्रविड थी, या किसी अन्य सभ्यता के साथ इसका संबंध था—इन बातों के संबंध में अभी निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। सर जॉन मार्शल का विचार है कि यह संभव है इस सभ्यता का विकास सिंधु-घाटी में ही हुआ हो। उनका कहना है कि यह सभ्यता द्रविड या शुद्ध भारतीय थी और आर्यों के भारत में आने के पूर्व विकसित हो चुकी थी। डा० वनर्जी का कथन है कि इस सभ्यता का घनिष्ट संबंध भूमध्य सागर की निकटवर्ती क्रीट और एजियन-सभ्यताओं के साथ था। परंतु सिडनी स्मिथ इसका संबंध सुमेर की सभ्यता से स्थापित करते हैं। प्राचीन सुमेर निवासी भारतीय द्रविडों की ही श्रृंखला के थे और उनकी भाषा भी द्रविड-परिवार की भाषा से मिलती-जुलती थी। इससे अनुमान होता है कि सुमेर के निवासियों और मोहनजोदड़ो के निवासियों में घनिष्ट संबंध था। डा० हाल का भी मत है कि सुमेरियन लोग सिंधु घाटी के निवासी भारतीय द्रविडों की ही एक शाखा थे।

द्रविड लोगो के सबध मे अतिम सिद्धात उनके दक्षिण भारत के आदिम निवासी होने का है। इस मत के अनेक समर्थक हैं, जिनका कहना है कि द्रविड लोग कही बाहर से नहीं आये, बल्कि इसी भूमि मे पनपे और यही से वे समस्त दक्षिण भारत और उसके बाहर भी फैले। यही से वे व्यापार के नाते बलूचिस्तान भी पहुँचे, जहा उन्होंने अपनी सभ्यता और भाषा का प्रचार किया। डा० ग्रियर्सन ने लिखा है—“साधारण तौर पर यह माना जाता है कि द्रविड लोग भारत और विशेषकर दक्षिण भारत के आदिम निवासी हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम यह सिद्ध कर सके कि वे यहा के मूल निवासी नहीं हैं।”

सर हरबर्ट रेसली का कहना है कि “भौगोलिक स्थिति, आदिवासियों के बीच शारीरिक गुणो मे समानताएँ, सर्वभूत आत्मा मे उनका विश्वास, उनकी पृथक भाषा, उनके प्रस्तरों से बने स्मृति-चिह्न आदि को देखने से विश्वास होता है कि द्रविड लोग भारत के निवासियों मे सबसे प्राचीन हैं।” ‘द्रविड लोग दक्षिण भारत के मूल निवासी हैं’—इस सिद्धात के सबसे बड़े समर्थक प्रोफेसर श्री पी० टी० श्रीनिवास अय्यंगार थे। उनका विश्वास था कि दक्षिण भारत की जवलायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, जीव-जंतु एवं दूसरी परिस्थितियाँ सब तरह से मानव सृष्टि के अनुकूल हैं। अतएव यह अनुमान करने की आवश्यकता नहीं कि द्रविड लोग किसी दूसरे देश मे विकसित होकर भारत मे आये। भारत की गौडीय-परिवार की भाषाओं और द्रविड-परिवार की भाषाओं की बनावट, व्याकरण और वाक्य-रचना मे इतनी अधिक समानता है कि तमिळ का वाक्य बिना किसी परिवर्तन के आर्य भाषा-परिवार की किसी भाषा मे अनूदित किया जा सकता है। भारत के पूर्वी प्रांतों की भाषाओं मे तमिळ भाषा के अनेक शब्द मिलते हैं। उदाहरणार्थ, बगल मे छोटे गाँव को पल्ली कहते हैं। यह तमिळ का शब्द है और तमिळ मे भी इसका प्रयोग छोटे गाँव के लिए ही होता है। इससे भी यह अनुमान होता है कि द्रविड-परिवार की भाषा बोलनेवाले किसी समय समस्त भारत मे फैले हुए थे और तमिळ भाषा से सबध रखनेवाली कोई भाषा दक्षिण से लेकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। उनका यह भी कहना है कि सभ्यता के विकास के आदि काल से लेकर उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के चिह्न तमिळ देश मे ही मिलते हैं और प्रत्येक अवस्था के लिए आवश्यक और उपयोगी शब्द भी तमिळ भाषा मे मौजूद हैं। इन बातों के

आधार पर विद्वान लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि द्रविड जाति का मूल निवास ढूँढने के लिए दक्षिण भारत को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री अय्यंगार का यह भी मत है कि उत्तर-पाषाणकालीन (निओलिथिक) सभ्यता का आरम्भ आज से २०,००० वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ और यही से जल या स्थल मार्ग से असीरिया पहुँचकर उसने सुमेर की सस्कृति को जन्म दिया। द्रविडों और सुमेरियनों की मुखाकृति में समानता का यही कारण है। डा० चटर्जी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है—“यदि सुमेर की सभ्यता के सबध में डा० हाल के विचार प्रामाणिक माने जाय, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सभ्यता का आरम्भ सर्वप्रथम भारत में हुआ और द्रविड जातियों द्वारा हुआ। यही से वह मेसोपोटामिया पहुँची और वहाँ पहुँचकर बेविलोन की तथा अन्य प्राचीन सस्कृतियों की जन्मदात्री बनी, जो वर्तमान सभ्यताओं की जननी मानी जाती है।” डा० फरग्यूसन लिखते हैं कि “द्रविड लोग भारत में ऐसे अज्ञात और प्रागैतिहासिक काल से निवास करते हैं कि उनके सबध में यह कहना संभव नहीं कि वे कहीं बाहर से आकर यहाँ बसे। वे यहाँ के आदिम निवासी मालूम होते हैं। अनुमान यह है कि इनका मूल-निवास स्थान सुदूर दक्षिण में मदुरा या तंजावर के आस-पास रहा होगा और वही से वे सारे उत्तर भारत में फैले होंगे। उनमें कोई ऐसी प्रथा या आचार-विचार नहीं है, जिनसे यह कह सकें कि वे बाहर से आकर यहाँ बसे थे और न किसी दूसरी जाति के साथ ही उनका मवध मालूम होता है। जहाँ तक हम लोगों को ज्ञात है, वे यहाँ के मूल और आदिम निवासी मालूम होते हैं।”

आर्य और द्रविड-परिवार की भाषाओं में परस्पर सबध और सस्कृत में द्रविड शब्दों का प्रयोग देखकर प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा० काल्डवेल ने यह मत प्रकट किया है कि आर्य और द्रविड दोनों जातियाँ भारत में फैलने से पूर्व कुछ समय तक एक ही स्थान में रही होंगी। उनका अनुमान है कि पहले द्रविड लोग पश्चिम एशिया से आकर पंजाब में बसे उसके बाद आर्य लोग आये। दोनों के कुछ काल तक आर्यावर्त में एक ही साथ रहने के पश्चात् द्रविड लोग दक्षिण की ओर चले आये। काल्डवेल के अनुसार द्रविड लोग महाभारत युद्ध के बाद ई० पू० ११ वी सदी में दक्षिण भारत में आये होंगे।

इसी आशय का एक उल्लेख तमिळ भाषा के प्राचीन व्याकरण ‘तोळकाप्पियम’

के भाष्यकार नच्चिनाविकनियर की रचना में पाया जाता है। उन्होंने द्रविड लोगों के दक्षिण में आने के संबंध में लिखा है कि एक बार अगस्त्य मुनि द्वारा कहा गया और वहां से कृष्णवर्ण के अठारह राजा, वेल जाति के अठारह परिवार और अरुवलर जाति के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर दक्षिण भारत में आये। यहां पहुंचकर उन्होंने जंगलों को साफ किया और अपने साथ आये हुए लोगों को उस स्थान में बसाया। उनके बसाये हुए राज्यों में द्वारसमुद्रम भी था, जो मैसूर राज्य में स्थित है। तमिळ के प्राचीन कवि कपिलर ने (ईसा की दूसरी सदी में) यहां के ४६ वे राजा की प्रशंसा में पद्य रचे थे। इससे अनुमान होता है कि द्वारसमुद्रम की स्थापना ई० पू० १०७५ में हुई होगी। इसके बाद ही अगस्त्य मुनि तमिळ देश में आये होंगे।

कुछ अन्य विद्वानों का कथन है कि तमिळ लोगों में 'नाग' नाम की जाति के लोग मिले हुए हैं और वर्तमान कल्लर, वेडर वगैरा प्राचीन नाग जाति के ही अंग हैं। 'शिलप्पदिकारम' में कहा गया है कि नाग पहाड़ों पर रहनेवाली एक जाति है। एक पर्वतीय प्रदेश वर्तमान बंगाल की खाड़ी में था, जिसका उल्लेख 'शिलप्पदिकारम' और 'मणिमेखलै' नामक तमिळ ग्रंथों में मिलता है। -

दक्षिण में अति प्राचीन काल से ही नाग जाति के लोग निवास करते थे। उनकी भी दो शाखाएं थीं। एक असभ्य और जंगली और दूसरी अर्ध-सभ्य। ये दोनों शाखाएं आस्ट्रेलिया की ओर से उस समय दक्षिण भारत में आईं, जिस समय दक्षिण भारत का स्थल-संबंध उस देश के साथ था। दूसरी शाखा के आने के बाद पहली शाखा के लोग जंगलों और पहाड़ों में जा छिपे और बाद में आनेवाले लोगों ने विशाखपट्टणम से लेकर कन्याकुमारी तक के समुद्र तटों पर फैलकर उन्हें अपना निवास-स्थान बनाया। पहली शाखा में ही वानर और राक्षस जातियों के लोग थे। इनके बाद द्रविड लोग एशिया माइनर की ओर से भारत में आये। ये काले नहीं थे। इनका रंग तमिळ साहित्य के अनुसार 'आम के कोमल पत्तों के सदृश' था। ये लोग उत्तर-पश्चिम के मार्ग से महाभारत युद्ध के बाद, ईसा से लगभग ग्यारह सौ वर्ष पूर्व, दक्षिण भारत में आये। अपनी लंबी यात्रा में ये लोग कुछ सदियों तक द्वारसमुद्रम में रहे। वहां से भिन्न-भिन्न दलों में चलकर सारे दक्षिण भारत में फैल गये और उन्होंने चोळ, चेर, पांड्य नामक तीन राज्य स्थापित किये।

आरभ मे इन्हे अर्थ-सम्य नाग लोगो मे सघर्ष करना पडा, पर धीरे-धीरे दोनों जातिया मिलकर एक हो गई।

इसमे सदेह नही कि आर्यों के भारत मे आने के पहले यह देग वीरान नही था। यहा जो जाति निवास करती थी, वह सम्य, उन्नत और सुनस्कृत थी। वह गावो और नगरो मे निवास करती थी और भिन्न-भिन्न कलाग्रो मे प्रवीण थी। कुछ विद्वानो के मत के अनुसार आर्यों के भारत आने के पहले द्रविड लोग सारे भारत मे फैले हुए थे। भारत के उत्तर-पश्चिम भाग, पंजाव और सिंधु उनकी सम्यता के मुख्य क्षेत्र थे, जहा उनके अनेक गाव और शहर बसे हुए थे। दक्षिण भारत की अनेक विशेषताएँ सिंधु प्रदेश, सुमेर, मिस्र और क्रीट मे मिलती हैं। मोहनजोदडो और हडप्पा के नगर भी प्रायः द्रविड सम्यता के ही केन्द्र थे। द्रविड लोग अति प्राचीन काल से नगर-निर्माण कला मे पटु थे। वे पशुओ को पालते थे और खेती-बारी भी करते थे। तमिळ के प्राचीन साहित्य मे दक्षिण की नगर-रचना का जो वर्णन मिलता है, उससे हडप्पा और मोहनजोदडो की रचना मे बहुत समानता पाई जाती है। मोहनजोदडो मे जो वस्तुओ के टुकडे मिले हैं, उनपर एक प्रकार की लिपि अंकित पाई गई है जो खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि से बिल्कुल भिन्न है। उसका कुछ-कुछ संवध क्रीट और साइप्रस के टापुओ मे प्रचलित प्राचीन लिपि मे मालूम होता है। क्रीट और साइप्रस का संवध द्रविडो के साथ था, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। कुछ विद्वानो का खयाल है कि मोहनजोदडो की लिपि प्राचीन तमिळ लिपि से संवध रखती है। यह भी संभव है कि यही लिपि आगे चलकर प्राचीन तमिळ और आर्यों की ब्राह्मी लिपि का आधार बनी हो, जो आज समस्त भारत की प्रधान लिपिया है।

प्राचीन तमिळ ग्रंथो मे इस बात का कही उल्लेख नही मिलता कि द्रविड लोग इस देश को छोडकर कही बाहर से आये थे। तमिळ नाम उतना ही पुराना मालूम होता है जितना तमिळ देग, तमिळ भाषा और तमिळ या द्रविड जाति। प्राचीन तमिळ ग्रंथो मे तमिळ देग को ही तमिळो की आदि-भूमि माना गया है और तमिळ देग के ही जीवन, प्राकृतिक एवं भौगोलिक अवस्था का वर्णन मिलता है। पतञ्जलि के महाभाष्य, कात्यायन की वार्त्तिका, अशोक के शिलालेख, सीलोन के प्राचीन ग्रंथ तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन मे प्राचीन तमिळ देग की सम्यता व संस्कृति की गरिमा का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथो मे कही इस बात

का उल्लेख नहीं होता है कि द्रविड लोग किसी बाहरी देश से आकर यहा वसे थे। डा० मेकलिन ने लिखा है कि द्रविड जाति इस देश के आदिम निवासियों में से है और वह भारतवर्ष की या सभवत तमिळ देश की मूल जाति है।

द्रविड जाति के प्राचीन इतिहास पर अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं पडा है। परंतु जितना ज्ञात हो सका है, उससे मालूम होता है कि यह जाति एक प्राचीन जाति है और कई हजार वर्षों से दक्षिण भारत में निवास करती आई है। प्रागैतिहासिक युग में भी इस जाति ने एक उच्च कोटि की सभ्यता का विकास किया था और सभवत सारे भारत में और उसके बाहर भी अपनी सस्कृति और भाषा का प्रचार किया था। पश्चिमी एशिया की अनेक प्राचीन जातियों और सभ्यताओं के साथ इसका घनिष्ठ सवध था। सभवत इसीने सिंधु-घाटी की सभ्यता को जन्म दिया था और सुमेर, इलम, मिस्र आदि देशों की सभ्यताओं को भी प्रभावित किया था। द्रविड जाति का वास्तविक इतिहास अभी तक विद्वानों के अनुमान और कल्पना का विषय है। यदि किसी दिन इस जाति के प्राचीन इतिहास पर से अध-कार का परदा हटा, तो सभव है इसके सवध में अनेक नये रहस्यों का उद्घाटन हो सकेगा।

: ३ :

तमिळ राजवंश

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अनादि काल से तमिळहम में चेर, चोळ, पाडिय नाम के तीन छोटे-छोटे राज्य विद्यमान थे। इतिहास में इस प्रांत के सबसे प्राचीन राजवंशों में इन तीन के नाम ही मिलते हैं। पाडियों का राज मदुरा और उसके दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। उसकी राजधानी मधुरा या मदुरा थी। चोळ वंश कावेरी के किनारे, वर्तमान तिरुच्चिरापल्ली और तजाऊर के जिलों पर राज्य करता था। उसकी राजधानी पहले उरैयूर (तिरुच्चिरापल्ली) थी, फिर पुहार या कावेरी-पु-पट्टिणम और अंत में तजाऊर बनी। चेर वंश का राज्य वर्तमान केरल प्रांत पर था। उसकी राजधानी कोल्लम के पास करूर नामक स्थान में थी। आरंभ में ये तीनों राज्य बहुत छोटे-छोटे थे।

इन तीनों वंशों के संबंध में एक दंतकथा प्रचलित है कि चेर, चोळ और पाडिय तीनों भाई थे। उनकी राजधानी ताम्रपर्णी नदी के किनारे कोर्कें थी। यहीं कोर्कें द्रविड-सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र था। कुछ दिनों के बाद तीनों भाई एक-दूसरे से अलग हो गये। पाडिय ने आकर मदुरा में अपनी राजधानी स्थापित की, चोळ ने उरैयूर को और चेर ने करूर को अपनी राजधानी बनाया। पता नहीं, इस कथा में कितनी सच्चाई है।

प्राचीन काल में उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण में भी इतिहास लिखने की प्रथा नहीं थी, इसलिए आरंभिक युग का दक्षिण का कोई क्रमिक इतिहास प्राप्त नहीं है। तमिळ के प्राचीन ग्रंथों, ताम्र-पत्रों और शिला-लेखों के आधार पर दक्षिण के इतिहास की एक रूप-रेखा तैयार की गई है, जो कई स्थलों पर अपूर्ण और अस्पष्ट है। विशेषकर, पांचवीं सदी ईसवी के पहले का तमिळ देश का इतिहास विल्कुल अधकारमय है।

पाडिय, चोळ और चेर वंशों में अक्सर भयंकर युद्ध हुआ करते थे। कभी एक वंश की अभिवृद्धि होती तो दूसरे का पराभव होता, कभी तीसरा शक्तिशाली

होकर बाकी दोनों को अपने अधीन कर लेता। तमिळनाडु का प्राचीन इतिहास इन्हीं तीन राजवंशों के इतिहास से संबंध रखता है।

प्रारंभ में चेर, चोळ और पांड्य तीनों राज्य आदिम जातियों के (द्राविड) राज्य थे। पांड्य लोग समुद्र के किनारे बसनेवाले पडवर जाति के थे और तमिळ देश के सुदूर दक्षिण भाग में बसते थे, जहाँ नीम के वृक्ष अधिक होते हैं। इसीलिए इनका राजचिह्न नीम की शाखा था। इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना था और ये चतुर नाविक थे।

चोळ लोग किसान (वेळ्ळाळर) थे और खेती-बारी के काम में प्रवीण थे। ये कावेरी नदी के जल से सिंचित तजाऊर और तिरुच्चिरापल्ली के जिलों में निवास करते थे। ये दोनों जिले खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं और आज भी ये तमिळनाडु के अन्नकोष के नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्ति (अगस्त) का पेड़ इस प्रदेश में बहुत होता है, इसलिए इस जाति का चिह्न अगस्त का फूल था।

चेर लोग कुरवर जाति के थे और तमिळनाडु के पश्चिम प्रदेश में रहते थे। यह भाग विशेष रूप से पहाड़ी और जंगली है। यहाँ ताड़ के पेड़ अधिक होते हैं, अतः ताड़ का पत्ता और फूल इस जाति की प्रिय वस्तुएँ थीं और ये ही इनके विशेष चिह्न भी थे। वास्तव में ये तीनों जातियाँ प्राचीन द्रविड जाति से संबंध रखती थीं, पीछे चलकर जब आर्य लोग दक्षिण में आये, तब ब्राह्मणों ने सूर्यवंशी, चद्रवर्गी आदि उपाधियों से इन्हें विभूषित किया।

पांड्य वंश

ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी तक तमिळ-साहित्य का स्रष्टम-काल था। इस अवधि में इस भाषा में अनेक ग्रंथ रचे गये जो 'अहम' और 'पुरम' नाम से प्रचलित हैं। अहम में अंतर-प्रकृति, अर्थात् धर्म, प्रेम, नीति आदि का वर्णन है। पुरम ग्रंथों में उस समय के राजाओं, उनके कार्य-कलापों और युद्ध एवं दानशीलता के वर्णन हैं। इन्हीं पुरम ग्रंथों के आधार पर उस काल के इतिहास की रूप-रेखा तैयार की गई है। पर इनमें से अधिकांश बातों के अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं।

स्रष्टम काल का सबसे पहला राजा, जिसका नाम तमिळ-साहित्य में मिलता है, मुदुकुडुवी था। यह वैदिक संस्कृति का समर्थक था और ब्राह्मणों की मदद से

उसने कई यज्ञ किये थे और पलयागशालें (अनेक यज्ञों का कर्ता) की पदवी प्राप्त की थी। भारतवर्ष की एकता की कल्पना भी इस समय में तमिळ देश में प्रचलित हो चुकी थी। कवि लिखता है—“मुदुकुडुवी की कीर्ति उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व के समुद्र से लेकर पश्चिम के समुद्र तक विस्तारित है।” मुदुकुडुवी के बाद दूसरा प्रसिद्ध राजा नेडुचेलियन हुआ। इसने तलयालगम के युद्ध में विजय पाई थी, जो उस समय का एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता था। ‘मदुरैकाची’ नामक काव्य के नायको में इसका भी स्थान है। अनेक अन्य कवियों ने भी इसकी कीर्ति गाई है, जिससे ज्ञात होता है कि नेडुचे-लियन अपने समय का एक बड़ा प्रसिद्ध तथा प्रतापी राजा था। वह बहुत छोटी अवस्था में मिहासन पर बैठा था। उसकी छोटी अवस्था के कारण चोळ और नेर राजा उस पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित हुए, परंतु नेडुचेलियन ने उन्हें परास्त करके वापस भेज दिया और मदुरा को नष्ट होने से बचा लिया। इस घटना से प्रभावित होकर अनेक तमिळ कवियों ने उसकी प्रशंसा में पद रचे। इसी समय कोवलन और कण्णकी की दुर्वटना घटी थी, जिसमें कोवलन मारा गया था और कण्णकी के श्राप से मदुरा जल गया था। इसका विस्तृत वर्णन आगे तमिळ-साहित्य के इतिहास में दिया गया है। निरपराध कोवलन की हत्या करने के कारण राजा को बड़ा क्षोभ हुआ और इसी दुःख में उसने अपने प्राण छोड़ दिये। नेडुचे-लियन भी ब्राह्मण धर्म का हिमायती था और वेदपाठी ब्राह्मणों की मदद से उसने कई यज्ञ किये थे। यह राजा विद्वानों का बड़ा आदर करता था। तमिळ के प्राचीन कवि नक्कीरर, परणर आदि कवियों ने अपने-अपने ग्रंथों में उसकी कीर्ति गाई है। राजा स्वयं भी कवि था।

इस काल में पाडिय वंश का अंतिम प्रतापी राजा उग्र पाडियन था। इसके सबंध में अधिक विवरण प्राप्त नहीं, पर कहा जाता है कि इसने पुरम काव्यों का एक संग्रह तैयार कराया था।

इनके अतिरिक्त पुरम काव्यों में अनेक अन्य राजाओं के भी नाम और संक्षिप्त वर्णन मिलते हैं, पर उनका कोई सिलसिलेवार इतिहास नहीं मिलता। शायद किसी कारणवश तीसरी शताब्दी में पाडिय राज्य समाप्त हो गया, जिससे तीसरी से छठी शताब्दी तक इस वंश का कोई इतिहास नहीं मिलता।

सघम काल के ग्रंथों से मालूम होता है कि उस समय के पांडिय राजा बड़े वीर, उदार और विद्या-प्रेमी थे। उन्होंने तमिळ-साहित्य की अभिवृद्धि के लिए विद्वानों का सघम स्थापित किया था, जिससे साहित्य की बहुत उन्नति हुई। इस वंश के कई राजा स्वयं कवि और सघम के सदस्य थे। सघम काल के पांडिय राजा ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे और यज्ञ आदि भी करते थे, पर वे दूसरे धर्मों की ओर भी काफी उदार रहते थे। देश में बौद्ध और जैन-धर्मों का भी प्रचार था। मदुरा नगर में इन दोनों धर्मावलंबियों के कई मंदिर व विहार थे।

राजा अपनी प्रजा को खुश रखना और धर्म से उसका पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। विद्वान और मत लोग देश में घूम-घूमकर जनता को अपने-अपने धर्म का ज्ञान कराया करते थे। 'तिस्क्कुरल' ग्रंथ में राजा-प्रजा के कर्तव्य की जो व्यवस्था दी गई है, उससे यह प्रकट है कि उस समय में शासन-तंत्र बहुत उन्नत दशा को पहुँच चुका था।

देश में लोगों का सामाजिक जीवन भी बहुत ही सुसंस्कृत और उन्नत था। 'मदुरेकाची' नामक ग्रंथ में मदुरा नगर और उसके निवासियों के रहन-सहन का बड़ा सुंदर एवं रोचक वर्णन पाया जाता है। उस समय मदुरा दक्षिण भारत में कला-कोश का बहुत बड़ा केंद्र था। विलास और वैभव की सभी सामग्रियाँ यहाँ मिलती थीं। लोगों का जीवन विनोद और आनंद से भरा हुआ था। 'शिल्पदिकारम' और 'मणिमेखलै' ग्रंथों में उस समय की सामाजिक अवस्था का वर्णन मिलता है।

पहला पांडिय साम्राज्य—ईसा की तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के अंत तक पांडियों का कुछ पता नहीं चलता। शायद इस अवधि में दूसरे किन्हीं राजाओं ने मदुरा पर अधिकार कर लिया था और पांडिय वंश लुप्त-प्राय हो गया था। छठी शताब्दी के अंत में इस वंश का फिर अभ्युदय आरंभ होता है।

इस अभ्युदय-काल का सबसे पहला प्रतापी राजा कडुकोन था। उसने शत्रुओं को जीतकर फिर से पांडिय वंश का आधिपत्य स्थापित किया था। उसके बाद दूसरा प्रतापी राजा अरिकेसरी मारवर्मन हुआ। उसने उत्तर में पल्लवों और पश्चिम में चेरों को जीतकर अपना राज्य विस्तारित किया। इसीके समय में तिरुजानसववर नामक प्रसिद्ध शैव सत पैदा हुए, जिन्होंने पांडिय राजा को जैन-धर्म से शैव-धर्म में परिवर्तित किया।

अरिकेसरी के बाद अरिकेसरी पराकुशन, मारवर्मन, राजसिहन, वरगुण महाराज, जटिल परातक, नेडुचेलियन, परातक, वीर नारायणन, वरगुण वर्मन, मारवर्मन राजसिह आदि राजाओं ने सन ६२० ईसवी तक मदुरा पर राज किया। इनके समय में मदुरा की बहुत उन्नति हुई। पाडिय वंश के अंतिम राजाओं के काल में बौद्ध और जैन-धर्मों का ह्रास और हिंदु-धर्म की अभिवृद्धि होने लगी थी। सत माणिकवच्चकर ने चिदवरम आदि स्थानों में शास्त्रार्थ में बौद्धों को परास्त करके बहुत से बौद्ध मतावलंबियों को शैव-धर्म में परिवर्तित कर लिया।

इस काल में कई शैव और वैष्णव सत भी हुए। शैव सतों में तिरुजानसवधर का नाम सबसे विख्यात है। उन्होंने ईसा की सातवीं शताब्दी के अंत में पाडिय राजा अरिकेसरी को जैन-धर्म से शैव-धर्म में परिवर्तित किया था और बहुत से जैनो को शैव-धर्म में मिला लिया था। यह भी कहा जाता है कि हजारों जैन, जिन्होंने शैव-धर्म स्वीकार करने से इन्कार किया, तिरुजानमवधर के आदेश से मूली पर चढ़ा दिये गये।

ईसा की नवीं शताब्दी में चोळ वंश का आधिपत्य पुनः स्थापित हुआ और लगभग तीन सौ सालों तक पाडिय वंश की शक्ति क्षीण पड़ गई। उन्होंने कई बार चोळवंशी राजाओं से युद्ध में हार खाई और अंत में उनके अधीन हो गये। इस काल का पाडिय वंश का इतिहास बहुत कम मिलता है।

दूसरा पांडिय साम्राज्य—बारहवीं शताब्दी के आरंभ में चोळ साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इस समय मदुरा पर विक्रम पाडिय का पुत्र जटावर्मन कुलशेखर पाडियन नामक एक योग्य राजा राज्य कर रहा था। चोळों की कमजोरी से फायदा उठाकर उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कुलशेखर पाडियन के बाद उसका छोटा भाई मारवर्मन सुंदर पाडियन गद्दी पर बैठा। वह बड़ा वीर और योग्य शासक था। सिंहासन पर बैठते ही वह अपने राज्य का विस्तार करने लगा। उसने चोळ देश पर आक्रमण किया। वहां का राजा युद्ध में हारकर भाग गया और सुंदर ने काची और तंजाऊर को मटियामेट कर दिया। पर कुछ ही वर्ष बाद उसने चोळ राजा को वापस बुलाकर उसका राज्य उसे लौटा दिया। चोळों पर विजय पाने की यादगार में सुंदर पाडियन ने वीराभिषेक नामक यज्ञ किया।

आगे चलकर इस वंश में जटावर्मन सुंदर पाडियन नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। वह सन १२५१ में मदुरा की गद्दी पर बैठा। उसने पाडियों के छोटे

से राज्य को बढ़ाकर एक साम्राज्य में परिणत कर दिया और करीब-करीब सारे दक्षिण भारत पर उसका अधिकार हो गया। दक्षिण में सिंहल, उत्तर-पश्चिम में मैसूर और उत्तर में नेल्लूर तक उसके राज्य की सीमा फैल गई। चोळ और चेर दोनों राज्य उसके अधीन हो गये। उसने चिदवरम और श्रीरगम के मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा की, तुला-भार दिये और श्रीरगम के मंदिर के गुंबद पर सोने के पत्तर लगवाये। उसने श्रीरगम के भगवान को बहुत से हीरे, मोती व सोने के बहुमूल्य आभूषण भी अर्पित किये।

इस कुल में जटावर्मन कुलशेखर पाडियन, जटावर्मन वीर पाडियन और मारवर्मन कुलशेखर पाडियन आदि कई प्रतापी राजा हुए। शायद उनमें से कुछ सुंदर पाडिय के समकालीन थे और उनके अधीन किसी प्रांत विशेष पर राज्य करते थे। इन्हीं पाडिय राजाओं के समय में मार्को पोलो और वासफ नामक दो विदेशी यात्री यहाँ आये थे जिन्होंने अपने यात्रा-विवरण में पाडिय राज्य की अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है।

इन दोनों यात्रियों के विवरण से मालूम होता है कि उस समय अरब के व्यापारी अक्सर नावों पर सुंदर घड़े बेचने के लिए यहाँ लाया करते थे और उन्हें अच्छे दामों पर बेचते थे। पाडिय राजा घोड़ों के बड़े शौकीन थे और प्रति वर्ष हजारों की तादाद में घोड़े खरीदते थे।

बहुत प्राचीन काल से पाडियों का देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। उस समय भी समुद्र से मोती निकालने का काम खूब चालू था। प्रति वर्ष व्यापारी मछुओं को लेकर समुद्र में जाते और मोती निकलवाते थे। जितने मोती निकलते, उनका दसवा हिस्सा पाडिय राजा लेते थे। राजा के खजाने में बड़े-बड़े और सुंदर मोतियों का एक बड़ा भंडार था।

मार्को पोलो लिखता है—“पाडिय राजा के पास अपार संपत्ति है। उसका खजाना हीरे, जवाहरातों तथा सोना-चादी से भरा हुआ है। राजा के खजाने में १२०० करोड़ सोने की मोहरें हैं। राजा हीरे-मोती से जड़े हुए बहुमूल्य आभूषण पहनता है। वह रोज आभूषण पहनकर मंदिर में पूजा करने जाता है।” मार्को पोलो ने यह भी लिखा है कि राजा के कई सौ पत्नियाँ हैं।

लोगों के रहन-सहन के बारे में वह लिखता है—“यहाँ लोग बहुत कम कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा सीने के लिए दर्जी नहीं मिलते। सब लोग करीब-

करीब नगे रहते हैं। राजा भी खाली वदन ही बाहर निकलता है। लोग अपना घर गोबर से लीपते हैं। गाय की पूजा करते हैं और गो-मास कभी नहीं छूते। सभी स्त्री-पुरुष दिन में दो बार स्नान करते हैं। जो स्नान नहीं करते, उनसे लोग नफरत करते हैं। लोग वर्तनो को जूठा नहीं करते, यानी वर्तन को मुह से लगाकर पानी नहीं पीते। शराब पीनेवालों और समुद्र-यात्रा करनेवालों का कोई विश्वास नहीं करता। शराब बहुत कम लोग पीते हैं। यहा बहुत से ज्योतिषी हैं, जो लोगों की आकृति देखकर उनका चरित्र व भविष्य बतला देते हैं। लोग अपने वच्चो की जन्म-पत्री लिखवाते हैं और उसके फलाफल के अनुसार काम करते हैं। यहा के लोग एक तरह का पत्ता (पान) मुह में रखकर चवाने रहते हैं। राजा भी ऐसा ही करता है।”

इस तरह की अनेक बातें मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं, जो उस समय यहा प्रचलित थी और जिनमें से बहुत सी बातें आज भी तमिळ प्रांत में देखने को मिलती हैं।

जटावर्मन कुलशेखर पाडिय के दो पुत्र थे। एक विवाहिता स्त्री से, जिसका नाम सुदर पाडिय था और दूसरा अविवाहिता स्त्री से, जिसका नाम तिरा पाडिय था। गायद तिरा ज्यादा योग्य था, इसलिए कुलशेखर ने उसीको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसपर सुदर और तिरा में झगडा हो गया। सुदर ने क्रोध में आकर अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस पर तिरा और सुदर में अनेक युद्ध हुए। अंत में तिरा की जीत हुई और सुदर राज्य छोड़कर भाग गया।

इस घरेलू युद्ध के कारण पाडिय राज्य बहुत कमजोर हो गया। इसी समय दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति मलिक काफूर ने मदुरा पर चढाई कर दी। वह मदुरा पर विजय तो न पा सका, पर इस आक्रमण से राज्य की शक्ति नष्ट हो गई। मलिक काफूर के धावे से मदुरा सभलने भी न पाया था कि चेर राजा रविवर्मन कुलशेखर ने उस पर चढाई करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद से पाडियो की उत्तरोत्तर अवनति होती गई और ईसा की सोलहवीं शताब्दी के अंत में पाडिय राज इतिहास के पृष्ठों से मदा के लिए मिट गया।

जटावर्मन सुदर पाडियन, मारवर्मन कुलशेखर पाडियन आदि राजाओं के

समय के बहुत से शिलालेख मिलते हैं, जिनसे उस समय की सामाजिक अवस्था का पता चलता है। पाण्ड्य राजा बड़े उदार और दानी होते थे। देश में ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। राजा लोग मंदिरों और वेद-पाठी ब्राह्मणों को जागीरे दिया करते थे, जिनको 'देवदान' कहते थे। प्रत्येक गाव में एक बड़ा मंदिर होता था। मंदिर गाव के सामाजिक और आर्थिक जीवन का केंद्र होता था। लोगों के घर मंदिर के चारों तरफ बने होते थे। भिन्न-भिन्न लोगों के लिए मंदिर में अलग-अलग सेवाएँ नियत थीं और उसके लिए उनको जागीरे मिली होती थी। ब्राह्मण मंदिरों में पूजा और वेदपाठ करते, माली पूजा के फूल पहुँचाते, तेली तेल और ग्वालें दूध और घी लाते थे। इसी तरह हर तरह की सेवा के लिए अलग-अलग आदमी नियुक्त थे।

प्रत्येक मंदिर के पास पर्याप्त जायदाद होती थी, जिसकी आमदनी से पूजा-आदि की व्यवस्था होती थी। राजा के अतिरिक्त गाव की पचायते और अन्य लोग भी मंदिरों को जागीरे दिया करते थे। अगर किसी अपराधी की जायदाद जब्त होती, तो वह मंदिर को दे दी जाती थी। मंदिरों में बड़े-बड़े बखार होते थे, जिनमें अन्न जमा रहता था। सकट या अकाल के समय लोगों को मंदिर से अन्न की सहायता मिलती थी।

मंदिर विद्या के भी केंद्र होते थे। प्रत्येक मंदिर के साथ प्रायः वेद-पाठशाला लगी रहती थी, जहाँ विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन व शिक्षा दी जाती थी। कुछ मंदिरों में पुस्तकालय भी होते थे, जिनमें सब विषयों की पुस्तकों का अच्छा संग्रह होता था। मंदिर की दीवारों पर राजाज्ञाएँ और बहुत से ऐतिहासिक लेख खुदे रहते थे, जिन्हें पढ़कर लोग उनकी जानकारी प्राप्त करते थे। कभी-कभी सारा शहर मंदिर की ऊँची चहारदीवारियों के अंदर बसा होता था। ये चहारदीवारियाँ शत्रुओं द्वारा आक्रमण होने पर शहर-पनाह का काम देती थी।

मंदिर हर तरह से कला और कारीगरी के केंद्र होते थे। उनमें पत्थर के काम करनेवाले, चित्र बनानेवाले, सोने-चादी के वर्तन और गहने बनानेवाले, मूर्तियाँ बनानेवाले, गरज यह कि सब तरह के व्यवसायी, रहते थे और प्रत्येक का किसी-न-किसी तरह मंदिर के साथ संबंध अवश्य होता था और उसे वहाँ से सहायता मिलती थी। दक्षिण में उस प्राचीन सभ्यता के अनेक चिह्न आज भी मिलते हैं। वास्तव में दक्षिण का इतिहास बहुत हद तक यहाँ के मंदिरों के साथ लगा हुआ है।

चोळ वंश

दक्षिण के राजवशो मे चोळ वंश सबसे प्रसिद्ध ओर प्रभावशाली था। ईसा की दूसरी शताब्दी के पहले से ही वर्तमान तंजावर और तिरुच्चिरापल्ली के जिले पर इस वंश का राज्य था। इस वंश की पहली राजधानी तिरुच्चिरापल्ली के पास उरैयूर थी और बाद मे कावेरी नदी के मुहाने पर कावेरि-पु-पट्टिणम हुई। पांड्य वंश की तरह इस वंश का भी प्राचीन इतिहास अप्राप्य है। तमिळ के प्राचीन ग्रंथो मे इस वंश के सवध मे जो उल्लेख मिलता है, उससे ज्ञात होता है कि चोळ राजा बड़े ही विद्या-व्यसनी और कला-प्रेमी थे। इनके समय मे तमिळ साहित्य की अच्छी उन्नति हुई थी और इन राजाओ ने अनेक कवियो और विद्वानो को आश्रय दिया था।

पुराणो मे चोळ वंश के प्राचीन राजाओ मे राजा शिवि, जिन्होने एक वाज से कबूतर की रक्षा की थी, राजा कुवेर, जो कावेरी नदी के पिता थे, राजा मनु-गुडन, जिन्होने किसी युद्ध मे इंद्र की सहायता की थी, मनु, जिन्होने एक गाय की फरियाद सुनकर अपने अपराधी पुत्र के शरीर पर रथ चलाया था, आदि नाम दिये गये हैं। पर ये नाम केवल पौराणिक और काल्पनिक मालूम होते हैं। इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं। इस वंश के राजाओ मे सर्वप्रथम एव सबसे प्रतापी राजा, जिसकी कीर्ति गाथा तमिळ कवियो ने गाई है और जिसकी शासन-कुशलता की प्रशंसा इतिहास लेखको ने की है, वह करिकाल चोळ था।

करिकाल ईसा की पहली या दूसरी शती मे चोळ देश पर राज्य करता था। चोळ देश अतीत काल मे ही अत्यंत संपन्न और उपजाऊ रहा है। इसके मध्य से होकर कावेरी नदी बहती है और अपने जल से इस राज्य की भूमि को उर्वर बनाती है। करिकाल अत्यंत चतुर, राजनीतिज्ञ और प्रतापी राजा था। उमने वेण्णी के युद्ध मे पराक्रमी चेरल आडन नामक चेर राजा को परास्त किया था। चेर नरेश ने अपनी पराजय मे लज्जित होकर युद्ध-भूमि मे ही आत्महत्या कर ली थी। कोविलवेण्णी की एक कवयित्री ने इस घटना का वर्णन निम्नलिखित शब्दो मे किया है

“हे करिकाल चोळ ! तुम उन महाप्रतापी राजाओ की सतान हो, जो समुद्र मे बड़े-बड़े जहाजो को गति देनेवाली वायु पर भी नियंत्रण रखते थे और जिनके

पास बलगाली हाथियो का एक बडा समूह था। तुम अपने शत्रु पर सिंह के समान टूट पड़े और युद्ध मे उसे परास्त करके अपना विक्रम दिखाया। शत्रु ने अपनी पीठ पर घाव लगने से लज्जित होकर युद्ध-भूमि में ही अपने प्राण छोड़ दिये।”

कथा है कि उसने चेर और पाण्डिय राजाओं की सम्मिलित सेना को भी युद्ध मे परास्त करके अपनी कीर्तिध्वजा फहराई थी। यह भी कहा जाता है कि वह अपनी दिग्विजयी सेना को हिमालय पर्वत तक ले गया था और वहा अपना राज्य चिह्न—मिह-मूर्ति—बनवाया था और मार्ग के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। मगध, वज्र (बुदेल्खड) और अवन्ति के राजाओं के साथ उसकी गहरी मित्रता थी। उसने काची के पल्लव राजा को भी पराजित करके काची पर अधिकार कर लिया था और वहा से आगे बढ़कर आंध्र देश मे वर्तमान कडप्पा और करनूल के जिलो पर अपना शासन स्थापित किया था।

परन्तु इन दिग्विजयों की अपेक्षा करिकाल के निर्माण-कार्य अधिक महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। उसने जगलो को साफ करके अनेक नगर और गांव बसाये। कावेरी नदी के दोनों तटों पर ऊँचे और मजबूत बांध बनवाये, जिससे प्रति वर्ष आने-वाली बाढ़ से देश की रक्षा हो। उसने कावेरी नदी के मुहाने पर कावेरि-पु-पट्टीणम नामक प्रसिद्ध नगर बसाया और उसे व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बनाया। फिर उरैयूर से हटाकर वह अपनी राजधानी कावेरि-पु-पट्टीणम मे ले गया। उसने बहुत से तालाब खुदवाये और उनके जल से खेतों को सींचने की व्यवस्था की। कावेरी से नहरे खुदवाई, जिससे किसानों को आबपाशी के लिए पर्याप्त जल मिल सके। इन प्रबन्धों के कारण चोळ राज्य की भूमि अत्यंत उर्वर बन गई और देश धन-धान्य से संपन्न हो गया। राजाश्रय पाकर कावेरि-पु-पट्टीणम समुद्र के पूर्वी तट पर व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया और अनेक देशों के साथ व्यापार मे वृद्धि हुई। आयात और निर्यात के द्वारा भी राज्य को खासी आय होती थी और देश-विदेश की बहुमूल्य वस्तुएँ यहा के बाजारों मे भरी रहती थी।

करिकाल के समय मे चोळ देश बहुत सुखी और संपन्न था। देश मे शांति विराजती थी और प्रजा सन्तुष्ट थी। राजा विद्वानों का बड़ा आदर करता था। ‘पट्टिणपालें’ नामक काव्य की रचना इसीके समय मे हुई थी। इस ग्रंथ मे करिकाल के राज्य का तथा कावेरि-पु-पट्टिणम नगर के वैभव का विस्तृत वर्णन है।

करिकाल के बाद इस वंश मे दूसरा प्रतापी राजा चेरनशेगुट्टवन हुआ। उसने

भी चेर और पाण्डिय राजाओं को युद्ध में परास्त किया और देश में शांति स्थापित की। शेरुदुवन के बाद चोळ वंश की शक्ति क्षीण होने लगी और पाण्डिय वंश का प्रभाव बढ़ने लगा। उसी समय काची में पल्लव राजाओं की बल-वृद्धि होने से बहुत काल तक चोळ वंश अधिकार में विलीन हो गया।

प्रथम चोळ साम्राज्य—देश पर से यद्यपि चोळों का आधिपत्य चला गया था, तो भी उम वंश के कई छोटे-छोटे राजा किसी तरह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए राज्य कर रहे थे। सन ८६२ ई० के लगभग पाण्डिय और पल्लव राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिससे दोनों राज्य बहुत कमजोर पड़ गये। विजयालय नामक एक चोळ राजा ने इस मौके से लाभ उठाकर तजाऊर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाकर अपना राज्य विस्तार करने लगा। अपने जीवन काल में ही उसने एक विस्तृत राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उसके पुत्र आदित्य ने अपराजित नामक पल्लव राजा को परास्त कर उत्तर में बहुत दूर तक अपना राज्य विस्तारित किया। आदित्य का पुत्र परातक प्रथम भी बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। वह सन ९०७ ई० के आस-पास गद्दी पर बैठा और अपने राजत्व के तीसरे ही साल में दक्षिण में पाण्डिय राजा को हराकर लका पर चढ़ाई कर दी और उत्तर में उमने आंध्र देश तक अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। परातक एक योग्य शासक था। उसने अपने बल-विक्रम से देश में शांति स्थापित कर राज्य की बहुत सुदूर व्यवस्था की थी। वह बड़ा शिव-भक्त था। उसके समय में वैष्णव और शैव आचार्यों द्वारा देश में धार्मिक जागृति का आरंभ हुआ।

जिस समय चोळ वंश दक्षिण में अपना राज्य फैला रहा था, उसी समय आंध्र में राष्ट्रकूट अपना राज्य विस्तारित करने में सलग्न थे। उन्होंने चोळों की विजयों में घबराकर उनपर चढ़ाई कर दी। उस समय परातक का पुत्र राजादित्य तजाऊर की गद्दी पर था। उसने बड़ी बहादुरी से राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया, पर तत्कालीन युद्ध में वह हार गया और मारा गया। राष्ट्रकूट राजा कृष्णन तृतीय ने काचीपुरम पर अधिकार कर लिया और तजाऊर पर चढ़ाई की। पर किसी तरह चोळों ने तजाऊर को बचा लिया। इसके कुछ काल बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति कम होने लगी। इधर मोका पाकर चोळ राजा अपना खोया हुआ वैभव फिर से एकत्रित करने लगे। इसी समय इस वंश में जगत्प्रसिद्ध राजराज चोळ का जन्म हुआ।

द्वितीय चोळ साम्राज्य—राजराज चोळ चोळ वंश का सबसे चतुर, नीति-

कुशल और प्रतापी राजा था। वह वचपन ही से बड़ा योग्य और हीनहार था। जब उसका चाचा उत्तम चोळ राज करता था, तब राजराज उसका सलाहकार बनकर राज-काज में उसकी सहायता करता था। उत्तम चोळ के मरने पर सन ६८५ ई० में राजराज गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही उसने राज्य की भीतरी दशा का सुधार करना आरम्भ कर दिया। उसने ऐसी व्यवस्था की जिससे राज्य में होनेवाले सभी उपद्रव शांत हो गये और सर्वत्र सुख-शांति विराजने लगी। इस काम से छुट्टी पाकर वह अपना राज्य बढ़ाने लगा। उस समय चोळ राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। दक्षिण में पाण्ड्य, पश्चिम में चेर, उत्तर-पश्चिम में चालुक्य और उत्तर-पूर्व में गंगा राजा चोळ राज्य की सीमाओं को सकटपूर्ण बना रहे थे। राजराज ने कुछ को अपनी नीति से और कुछ को युद्ध में परास्त करके अपने वश में कर लिया। उसने अपने शासन-काल के १४ वें वर्ष में पाण्ड्यों को परास्त किया तथा १६ वें वर्ष में पश्चिम में कोल्लम (केरल) और कलिंग (उड़ीसा) पर अधिकार कर लिया। इसके बाद धीरे-धीरे मैसूर, सिहल, मालद्वीप तथा दक्षिण-भारत के आस-पास के द्वीपों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण के देशों को जीतने के बाद उसने उत्तर की ओर अपनी सेना भेजी। यह सेना दिग्विजय करती हुई गंगा के किनारे तक पहुँच गई और बंगाल के राजाओं को परास्त करके बहुत सा गंगा-जल साथ लेकर वापस लौटी। राजराज ने तिरुच्चिरापल्ली जिले में गंगैकोडचोळपुरम में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया और उत्तर से लाये हुए गंगा-जल से इस तालाब को पवित्र किया। उत्तर-विजय की यादगार में उसने अपना नाम 'गंगैकोडचोळन' (गंगा को लाने-वाला चोळ) रखा। उसने बर्मा, मलाया, सुमात्रा आदि देशों पर भी चढ़ाई की थी और वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया था।

राजराज के बाद इस वंश का दूसरा प्रतापी राजा राजकेशरी वर्मन राजेन्द्र चोळ उर्फ कुलोत्तुगचोळ हुआ। यह राजराज चोळ का पोता था। वह लगभग सन १०७० ईसवी में गद्दी पर बैठे। राजराज की मृत्यु के बाद कई छोटे-छोटे राजाओं ने विद्रोह कर दिया था। कुलोत्तुग ने सबको परास्त करके फिर से देश में शांति स्थापित की। उसने शत्रुओं से देश की रक्षा करने व विद्रोहियों को कब्जे में रखने के लिए राज्य की सीमाओं पर योग्य सेनापतियों को नियुक्त किया। उसने कलिंग देश पर फिर से विजय प्राप्त की।

कुलोतुग चोळ की मृत्यु के बाद चोळ साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य न थे। पांडिय आदि राजाओं ने बगावत शुरू कर दी और स्वतंत्र हो गये। धीरे-धीरे १३ वीं शताब्दी के अंत में चोळ साम्राज्य का अंत हो गया।

चोळों की राज्य-व्यवस्था—चोळ राजा राज्य-व्यवस्था व देश-परिपालन में बड़े निपुण थे। आज से हजार वर्ष पूर्व उन्होंने गांवों के शासन, देवालयों के प्रबंध, न्याय-मंचालन, आवपाशी आदि की जो उत्तम व आदर्शपूर्ण व्यवस्था की थी, उसे पढ़कर आजकल के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं।

चोळ राजाओं ने खेतों की सिंचाई के लिए बड़े-बड़े तालाब व नहरें बनवाई थीं। गनैकोडपुरम का प्रसिद्ध तालाब, जिसकी लंबाई १६ मील है और जिससे तजाऊर और तिरुच्ची की बहुत सी भूमि सिंचित होती है, राजराज का ही बनवाया हुआ है। उसने तजाऊर जिले में खेतों की सिंचाई के लिए कावेरी पर बाघ बांधकर कई बड़ी-बड़ी नहरें भी खुदवाई थीं, जिनमें से कुछ नहरें आज भी वर्तमान हैं।

चोळ राजाओं को मंदिर बनवाने का बड़ा शौक था। उन्होंने तजाऊर जिले में कई मी मंदिर बनवाये। तजाऊर में वरदराज (शिव) का विशाल मंदिर राजराज चोळ के वैभव की निशानी है। इस वंश के अधिकांश राजा शैव थे, पर उनमें धार्मिक उदारता इतनी थी कि कई राजाओं ने वैष्णव और जैन मंदिरों को बनवाने में भी महायत्न की। उन्होंने तमिळ साहित्य की भी बड़ी अभिवृद्धि की।

चेर वंश

चेर वंश का इतिहास अत्यंत अधिकारपूर्ण है। तमिळ के प्राचीन ग्रंथों में भी इस वंश का कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता। ग्रहम और पुरम सग्रहों में कहीं-कहीं किसी राजा का उल्लेख मात्र मिलता है। इस वंश का राज्य दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों पर था, जिसे आजकल केरल कहते हैं।

इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा, जिसका उल्लेख तमिळ काव्यों में मिलता है, चेरल आडन था। वेण्णी के युद्ध में करिकाल चोळ ने उसे परास्त किया था। पीठ पर घाव लगने के कारण उसने युद्ध-क्षेत्र में ही आत्महत्या कर ली थी। इस घटना का वर्णन तमिळ के अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे प्रकट होता है कि आडन करिकाल चोळ का समकालीन था।

इस वंश का दूसरा प्रतापी राजा उदयन चेरन आडन था। तमिळ देश में यह कथा प्रचलित है कि इस राजा ने कौरव-पांडव युद्ध में अठारह दिनों तक दोनों दलों को (भात का) भोज दिया था। उसके इस भोज का वर्णन कई प्राचीन पद्यों में मिलता है। किंतु इस कथा की सत्यता पर विश्वास करना कठिन है। संभव है, उदयन ने अपने यहां महीभारत का नाटक रचाया हो और दोनों दलों के अभिनेताओं तथा दर्शकों को भोज दिया हो। यह राजा संभवतः पाचवीं शताब्दी ईसवी में राज करता था।

उदयन का पुत्र नेडुचेरल था। तमिळ के प्राचीन ग्रंथ 'पत्तु पाट्टु' में इसका वर्णन मिलता है। इसने समुद्र मार्ग से चलकर किसी द्वीप को विजय किया था और जंगलों को साफ करके कई मंदिर बनवाये थे। यह भी कथा है कि उसने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी और इस दिग्विजय के उपलब्ध में उसने 'सात मुकुटों की माला' अपने गले में धारण की थी, जो राजा के दिग्विजयी होने का चिह्न माना जाता था।

नेडुचेरल का पुत्र वेलकेलु कूटवन था। ऐसा ज्ञात होता है कि यह भी चेर वंश का एक प्रतापी राजा था। प्राचीन तमिळ ग्रंथों में इसके बल-विक्रम और दिग्विजय की कथाएँ बहुत बड़ा-बड़ाकर लिखी गई हैं। कहा जाता है कि उसने अपना शूल फेंककर समुद्र को भी पीछे हटा दिया था।

प्राचीन तमिळ ग्रंथों में अनेक दूसरे चेर राजाओं के नाम भी मिलते हैं। किंतु उनके संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। उनमें जो वर्णन है, उनके आधार पर इस वंश का कोई सिलसिलेवार इतिहास अभी तक उपस्थित नहीं किया जा सका है।

पल्लव वंश

ऊपर हमने तमिळ देश के तीन प्राचीन राजवंशों का उल्लेख किया है। लगभग इन्हीं वंशों के राजत्व काल में काची पर पल्लवों का राज था। इस वंश के राजाओं ने भी तमिळ देश के साहित्य एवं कला-कौशल की अभिवृद्धि में कुछ कम हिस्सा नहीं लिया था। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि तमिळ के प्राचीन साहित्य में पल्लवों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इतिहास के कुछ पृष्ठों से ज्ञात होता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी से ही पल्लव लोग काचीपुरम पर

राज करने लगे थे। विद्वानों का मत है कि काची यद्यपि तमिळ देश के ही अंतर्गत थी, किंतु वहां आर्य-संस्कृति और संस्कृत भाषा का अधिक प्रचार था। इसी कारण से तमिळ के कवियों ने उस नगर का एव पल्लव वंश के राजाओं का अपने ग्रंथों में कहीं विस्तृत वर्णन नहीं किया है। परंतु तमिळ देश की प्राचीन संस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए इस वंश का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है।

ईसा की पहली शताब्दी से लेकर पाचवीं शताब्दी तक तमिळनाडु का इतिहास प्रायः अधिकांशपूर्ण है। पाचवीं शताब्दी में काचीपुरम में पल्लव वंश के राजाओं का उदय होता है और उसके बाद लगभग चार सौ सालों तक तमिळनाडु के इतिहास में पल्लवों की प्रधानता देखी जाती है।

ये पल्लव कौन थे, कहा से आये थे, इस संबंध में बहुत मतभेद है। पल्लव राजा संस्कृत के प्रेमी थे। उनके दिये हुए अनेक दान-पत्र मिले हैं जिनमें से कुछ संस्कृत और कुछ प्राकृत में हैं। इससे संदेह होता है कि पल्लव लोग उत्तर भारत में आये थे और आर्य थे या आर्य-संस्कृति से प्रभावित हुए थे।

कुछ विद्वानों का मत है कि पल्लव लोग प्रसिद्ध वाकाटक शाखा से संबंध रखते थे। ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर उसकी पाचवीं या छठी शताब्दी तक मध्य भारत में प्रतापी वाकाटकों का राज्य था। उसीकी एक शाखा ने दक्षिण की ओर बढ़कर काची पर अधिकार कर लिया था और पल्लव वंश चलाया था।

ईसा की दूसरी शताब्दी में तमिळनाडु के कुछ भागों पर आंध्र देश के प्रतापी राजवंश शतवाहनों का राज्य था। आरंभ में पल्लव लोग उन्हींकी तरफ से क्षत्रप या गवर्नर की हैसियत से काचीपुरम पर शासन करते थे। ईसा की चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर धावा किया, जिससे शतवाहनों की शक्ति कमजोर पड़ गई। इस मौके से लाभ उठाकर पल्लवों ने अपने को स्वतंत्र बना लिया और काचीपुरम में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। पर पल्लव लोग अब तक विदेशी समझे जाते थे। इस खयाल को लोगों के दिल से दूर हटाने के लिए उन्होंने यहां के लोगों से विवाह-संबंध आरंभ कर दिया। सबसे पहले एक पल्लव राजा ने नाग जाति की किसी राजकुमारी के साथ विवाह करके अपने राज्य की जड़ मजबूत की और देहज में बहुत सी भूमि भी प्राप्त की। ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर नवीं तक तमिळनाडु के अधिकांश भाग पर पल्लवों का प्रभुत्व बना रहा।

इस वंश का सबसे पहला प्रतापी राजा सिंहविष्णु था। यह सन ५७५ ई० के आस-पास गद्दी पर बैठा और स्वतंत्र पल्लव राज्य स्थापित किया। इस वंश का दूसरा प्रतापी राजा महेन्द्रवर्मन था, जिसने ६०० ई० के आस-पास काची पर राज्य किया। इसने अपने अनेक शत्रुओं को जीतकर देश में शांति स्थापित की और अपना राज्य दूर-दूर तक फैलाया। इसने चालुक्यों को हराकर उनकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और सिंहल (लंका) पर भी चढ़ाई की। मद्रास से करीब २० मील की दूरी पर महाबलिपुरम में जो पत्थर की चट्टानों को काटकर रथ, मंदिर आदि बनाये गये हैं, वे इसीके तत्वावधान में बने थे। महेन्द्र बड़ा ही प्रतिभावान नरेश था। वह लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ तथा कुशल चित्रकार था और इन्हीं गुणों के कारण उसने 'विचित्र चित्त' की उपाधि प्राप्त की थी। वह सब धर्मों के प्रति समान भाव रखता था और जैन, बौद्ध, वैष्णव तथा शिव-भक्तों के लिए कई मंदिर बनवाये थे। उसके राज्य-काल में चीनी यात्री ह्वान च्वाङ्ग भारत आया था और कुछ काल तक काचीपुरम में ठहरा था। नदी-वर्धन पल्लव मल्ल इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। उसने सन ७२७ से ७८२ तक राज्य किया। उसके समय में चालुक्यों ने कुछ काल के लिए काची पर अधिकार कर लिया था, पर नदीवर्धन ने दक्षिण के पाण्डिय आदि राजाओं की सहायता से फिर काची पर पल्लवों का आधिपत्य स्थापित कर लिया। पल्लव मल्ल बड़ा विष्णु-भक्त था। उसने भगवान विष्णु के कई मंदिर बनवाये। प्रसिद्ध वैष्णव सत तिरुमंगै आळवार उसीके राज काल में हुए थे।

नवीं शताब्दी के मध्य में चोलवंशी राजाओं का प्रताप बढ़ने लगा और पल्लवों का प्रभुत्व धीरे-धीरे नष्ट हो गया।

पल्लवों का समय दक्षिण में अद्भुत धार्मिक जागृति और साहित्यिक उन्नति का काल था। इस काल में अनेक वैष्णव और शैव आचार्य हुए जिनकी भक्ति-पूर्ण रचनाओं ने जनता में बड़ी जागृति उत्पन्न की। पल्लव राजा हिंदू मतावलंबी थे। उनका आश्रय पाकर देश में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ा और जैन और बौद्ध-धर्म का ह्रास होने लगा। सारे देश में बहुत से शिव और विष्णु मंदिर बने। इस काल में अनेक बड़े-बड़े कवि पैदा हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से तमिळ भाषा और साहित्य को समृद्धिगाली बनाया।

पल्लव राजा कला और विद्या के भी बड़े प्रेमी थे। वे सस्कृत को अधिक प्रोत्साहन देते थे। उनके समय में काचीपुरम कला और विद्या का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। नगर में वेदाध्ययन के लिए अनेक पाठशालाएँ स्थापित हुईं, जिनमें दूर-दूर के विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। इसी समय कवि भारवी ने अपना 'किरातार्जुनीय' महाकाव्य सस्कृत में लिखा और दंडी ने 'काव्यादर्ण' नामक ग्रंथ की रचना की।

उस समय काची कला-कौशल और व्यापार का भी बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ बड़े सुंदर व बहुमूल्य कपड़े व अन्य वस्तुएँ तैयार होती थीं। दूर-दूर से व्यापारी लोग अपना माल बेचने और यहाँ की बनी वस्तुएँ खरीदने के लिए काची आते थे। विदेशों के साथ भी काची का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। यहाँ में ब्राह्मणों की एक टोली पूर्वी बोनियो में जाकर बसी थी, जहाँ उन्होंने कई यज्ञ भी किये थे। फाहियान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय मलाया और सुमात्रा में हिंदू-धर्म का बहुत प्रचार था और ब्राह्मण धर्म के माननेवाले लोगों की अनेक वस्तियाँ थीं। पीछे चलकर ईतिजग नामक एक चीनी यात्री को सुमात्रा में सस्कृत का प्रचार देखकर आश्चर्य हुआ था। वहाँ उसे सस्कृत की बहुत सी पुस्तकें देखने को मिली थीं, जिनका प्रचार भारत में था। इससे प्रकट है कि पल्लवों के समय में जावा, सुमात्रा, बोनियो, मलाया आदि देशों में हिंदू-धर्म और हिंदू-संस्कृति का अच्छा प्रचार हुआ था। सुमात्रा द्वीप में वीरोंबुदूर का हिंदू मंदिर भी उसी युग में बना होगा।

पल्लवों के समय में पत्थर काटकर मंदिर बनाने की कला का बड़ा विकास हुआ। जगह-जगह पर चट्टानों को काटकर मंदिर बनाये गये। चट्टानों को खोदकर उन पर महाभारत व रामायण की कथाएँ चित्रित की गईं तथा हिंदू देवी-देवताओं की सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ बनाई गईं। ये मंदिर और चित्र आज भी मद्रास के पास महाबलिपुरम, काची, तिरुच्चिरापल्ली आदि जगहों में देखने को मिलते हैं। महाबलिपुरम के पंच-रथ एक-प्रस्तरी कला के अद्भुत नमूने हैं। ये रथ एक ही पत्थर को काटकर भीम, अर्जुन आदि पांच पांडवों के नाम पर बनाये गये हैं। इनका निर्माण सातवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था।

तमिळ भाषा

संसार की प्राचीनतम भाषाओं में तमिळ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह द्रविड-परिवार की भाषाओं में सबसे पुरानी और समृद्ध है। वर्तमान काल में इसका क्षेत्र तमिळनाडु के जिले और लका का उत्तरी भाग है। इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग तीन करोड़ है। श्री एम० हावेल के अनुसार संसार में बोली जानेवाली ५०० भाषाओं में तमिळ का एक मुख्य स्थान है। कुछ विद्वानों ने इसका संबंध यूरल-अलताई भाषा-परिवार में और कुछ लोगों ने आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भाषा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है।

तमिळ पुराणों में लिखा है कि तमिळ भाषा का निर्माण भगवान शिव के द्वारा किया गया और उन्होंने ही अगस्त्य मुनि को तमिळ व्याकरण का उपदेश दिया। पर यह तो किवदति मात्र है। इससे इतना ही ज्ञात होता है कि अज्ञात काल में तमिळ भाषा इस देश में प्रचलित है और यहाँ की यह मूल भाषा है।

तमिळ के दो रूप हैं—शेतमिळ और कोडुनतमिळ। प्राचीन काल में ही भाषा का साहित्यिक रूप बोल-चाल के रूप से अलग हो गया था। उसके साहित्यिक रूप को 'शेतमिळ' और बोल-चाल के रूप को 'कोडुनतमिळ' कहते थे। शेतमिळ का प्रधान केंद्र मदुरा और उसके आस-पास की भूमि थी, जहाँ तमिळ सघम की स्थापना हुई थी। तमिळ देश के बाकी प्रदेशों में कोडुनतमिळ का प्रचार था। पिछले दो हजार वर्षों में तमिळ भाषा में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। बहुत से शब्द, जो आज से हजार वर्ष पूर्व प्रयोग में आते थे, भाषा से निकल गये हैं और उनका स्थान नये शब्दों ने ले लिया है, जिससे प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए काफी प्रयत्न और अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है।

द्रविड-परिवार की मुख्य भाषाएँ तमिळ, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ हैं। इनकी बनावट, इनका मौलिक शब्द-भंडार और इनका व्याकरण बहुत बातों में

संस्कृत और संस्कृत-जन्य भाषाओं से भिन्न हैं। कुछ विद्वान भारतीय भाषाओं के दो परिवार मानते हैं—पञ्चगौडीय और पञ्चद्रविड। तेलुगु, कन्नड, मलयालम और तमिळ द्रविड-परिवार की भाषाओं में प्रधान हैं। ये चारों भाषाएँ संस्कृत में स्वतंत्र हैं और इनका संबंध द्रविड-परिवार से है, यद्यपि पीछे चलकर इन चारों भाषाओं पर कम-बेशी मात्रा में संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। प्रायः एक भाषा दूसरी भाषा से सजाएँ, विशेषण आदि ही उधार लेती हैं, सर्वनाम, क्रियापद, विभक्ति आदि उसकी निजी संपत्ति होती हैं। द्रविड-भाषाओं में भी संस्कृत के जो शब्द आये हैं, उनमें से अधिकांश शब्द ऐसे ही हैं जो धर्म और संस्कृति से संबंध रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों का प्रचार आर्य-संस्कृति के दक्षिण में फैलने के बाद ही हुआ होगा।

कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि द्रविड-भाषाएँ आर्य-भाषा से ही निकली हैं, परंतु यह मत सर्वमान्य नहीं। अधिकांश विद्वान इसी मत के पक्ष में हैं कि द्रविड-परिवार की भाषाएँ आर्य-भाषा से भिन्न और स्वतंत्र हैं, यद्यपि समय-समय पर एक-दूसरे से लेन-देन होता रहा है। द्रविड भाषा-विज्ञान के विद्वान काल्डवेल का कथन है—“द्रविड लोगों का संबंध तुरानियन जातियों से है। आर्यों के भारतवर्ष में आने के पहले ही द्रविड-भाषाएँ बहुत विकसित हो चुकी थी। वनावट, शब्द-भंडार आदि की दृष्टि से द्रविड-भाषाओं का संबंध संस्कृत से न होकर तुरानियन और सेमिटिक-परिवार की भाषाओं के साथ है। इनमें आर्य-भाषाओं का जो अंश पाया जाता है, वह आर्य और द्रविड दोनों के भारतवर्ष में आने के पूर्व इंडो-यूरोपियन और तुरानियन जातियों के साथ प्राग्-ऐतिहासिक काल में निकट निवास का परिणाम है।”

तमिळ द्रविड-परिवार की सबसे पुरानी भाषा है। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि तमिळ भाषा संस्कृत में स्वतंत्र हस्ती रखती है। प्रारंभिक काल में उसका विकास संस्कृत के प्रभाव से दूर रहकर ही हुआ था। खेती-बारी, खान-पान, नातेदारी, माहिर्य एवं कला, घर-गृहस्थी, व्यापार, नक्षत्रशास्त्र, वैद्यक, धर्म, राजनीति, प्रेम, युद्ध, माप-तोल आदि जीवन के सभी अंगों में संबंध रखने वाले शब्द तमिळ भाषा में मिलते हैं, जो इस भाषा की अपनी निजी संपत्ति हैं। उदाहरण के लिए—ताडु (देश), कै (हाथ), काल् (पैर), तिगल् (चंद्र, महीना), ज़ायिरु (सूर्य), नेल् (धान), पाल् (दूध), मडै (वर्षा), पनि (ओस),

वेल्लि (चादी), ताय (मा), पोन् (सोना), अप्पन (पिता), अवु (तीर), विल् (धनुष), एळुत्तु (अक्षर), मुवडि (किताब), गोल (गब्द), चेरिद (समाचार), कल्लि (शिक्षा), कळकम (मस्था), कोन (नायक), कडवुळ (भगवान) आदि शुद्ध तमिळ के शब्द हैं। सस्कृत, ग्रीक, लैटिन, केल्टिक आदि इंडो-यूरोपियन-परिवार की भाषाओं में माता, पिता, भाई-जैसे शब्द एक ही मूल शब्द से सवध रखते हैं। सस्कृत 'पितृ' 'मातृ' शब्द ग्रीक में 'पैतर' 'मैतर', लैटिन में 'पातर' 'मातर' और अंग्रेजी में 'फादर' 'मदर' बन जाते हैं। परंतु तमिळ में इनके लिए स्वतंत्र शब्द हैं—तहअप्पन (पिता), ताय (मा) आदि।

भाषा की स्वतंत्रता का निर्णय उसके मूल शब्दों, सर्वनामों तथा क्रियापदों को देखकर किया जाता है। तमिळ भाषा के सर्वनाम, क्रियापद, विभक्तियाँ, सख्यावाचक आदि शब्द सस्कृत से बिल्कुल भिन्न हैं। ये शब्द किसी भी भाषा की मौलिक और निजी संपत्ति माने जाते हैं। उदाहरण के लिए—सर्वनाम नान् (मैं), नी (तुम), अवन् (वह—पुं०), अवळ् (वह—स्त्री०), अट्टु (वह—नपुं०), आदि हैं। क्रियाएँ पो (जा), वा (आ), चैयि (कर), पार् (देख), केळ (सुन), कुडि (पी), अडि (मार), एळुट्टु (लिख), नड (चल), पेसु (बोल), एडु (ले), कोडु (दे), वै (रख), और विभक्तियाँ आल (से), कु (को), इल (मे), उडैय (का) आदि हैं। तमिळ भाषा के सख्यावाचक शब्द भी आर्य-परिवार के सख्यावाची शब्दों से भिन्न हैं—आँन्नु (एक), रडु (दो), मूण्ण (तीन), नालू (चार), ऐडु (पाँच), आरु (छ), एळु (सात), ऐँट्टु (आठ), ओवडु (नौ), पत्तु (दस)।

तमिळ का प्राचीन साहित्य सस्कृत के प्रभाव से मुक्त और प्रायः स्वतंत्र है। पुराने तमिळ के अहम, पुरम आदि ग्रंथों में सस्कृत के बहुत ही कम शब्द पाये जाते हैं। तमिळ का प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुरळ' भाषा, रचना और शैली की दृष्टि से एक स्वतंत्र कृति माना जाता है। तमिळ में व्याकरण लिखने की परिपाटी अत्यंत प्राचीन काल से चली आई है। डॉ० बर्नेल्ड ने लिखा है—“दक्षिण भारत में व्याकरण शास्त्र की रचना बहुत पहले प्रारंभ हुई थी। यहाँ के लोग उसका दैवी आरंभ मानते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि यह शास्त्र स्वतंत्र और देशज है।”

प्राचीन तमिळ में सस्कृत के बहुत से शब्द आ मिले हैं। तमिळ का संपर्क

मस्कृत के साथ किस समय आरभ हुआ, यह कहना कठिन है। वर्तमान तमिळ मे तो सस्कृत के शब्द मिलते ही हैं, परंतु सघम-काल के तमिळ ग्रंथों मे भी सस्कृत के कुछ थोड़े से शब्द पाये जाते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि सघम-काल मे ही तमिळ पर सस्कृत का प्रभाव पडना आरभ हो गया था। कुछ विद्वानों का कथन है कि दक्षिण भारत मे आने के पूर्व द्रविड लोग कुछ काल तक आर्यों के सपर्क में रहे, इसलिए उनकी भाषा मे आर्य भाषा-परिवार के अनेक शब्द आकर मिल गये हैं। इसके विपरीत अनेक विद्वानों का मत है कि आर्यों के दक्षिण भारत मे आने के बाद ही तमिळ मे सस्कृत शब्दों का प्रवेश हुआ। तमिळ ग्रंथों के अनुसार अगस्त्य के समय से ही आर्य लोग दक्षिण मे आने लगे थे, इसलिए सघम-काल से ही तमिळ भाषा का सपर्क सस्कृत के साथ मानना चाहिए।

वर्तमान तमिळ मे प्रधानत दो प्रकार के शब्द हैं—शुद्ध तमिळ के और सस्कृत के। माल व अदालत मे सवध रखनेवाले थोड़े से फारसी-अरबी के शब्द भी मिलते हैं, जिनका प्रचार मुसलमानी सल्तनत के समय मे हुआ था। तमिळ के कुछ शब्द सस्कृत मे भी मिलते हैं। विशप एम० कार्डवेल ने ऐसे शब्दों की एक लंबी सूची दी है, जो उनके मतानुसार तमिळ मे सस्कृत मे गये हैं। उनमे से कुछ शब्द ये हैं—अक्का, अत्तै, अम्मा, कुटि, कोट्टै, पट्टणम, नीर, मीन आदि।

तमिळ लिपि की उच्चारण और व्याकरण की भी अपनी निजी विशेषताएँ हैं, जिन्हे हम सस्कृत मे नहीं पाते। सस्कृत-वर्णमाला मे १३ स्वर और ३३ व्यंजन हैं। तमिळ मे दोनों मिलाकर केवल डकतीस अक्षर हैं—१२ स्वर और १९ व्यंजन। तमिळ मे कई अक्षर ऐसे हैं, जो देवनागरी या आर्य-परिवार की भाषाओं मे नहीं मिलते। ह्रस्व 'ए' और ह्रस्व 'ओ' द्रविड-परिवार की भाषाओं की विशेषता हैं और 'ळ' अक्षर तो तमिळ की निजी संपत्ति है। तमिळ भाषा की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(१) तमिळ मे सयुक्ताक्षर से किसी शब्द का आरभ नहीं होता।

(२) शब्द के मध्य मे सजातीय ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियों का संयोग तमिळ मे नहीं होता, जैसे ज्य, व्य, न्य, म्य जैसी ध्वनिया शब्द के बीच मे नहीं आ सकती।

(३) तमिळ मे द्विताक्षर बहुत आते हैं, जैसे अक्का, अम्मा, अण्णा, इल्लै, एप्पो, एट्टु आदि।

(४) शब्द के आरम्भ, मध्य और अंत में कौन-कौन से अक्षर आ सकते हैं और कौन-कौन से अक्षर नहीं आ सकते, इस संबंध में तमिळ वैयाकरणों ने अनेक नियम बनाये हैं। तमिळ शब्द का आरम्भ र, ल, ट, क, ण, प आदि अक्षरों से नहीं हो सकता। हलत अक्षर शब्द के आरम्भ में नहीं आते। दक्षिण की किसी भी भाषा में 'ल' से किसी शब्द का आरम्भ नहीं होता। ऐसे शब्द प्रायः संस्कृत से लिये गये हैं।

(५) तमिळ के धातु प्रायः एक ही शब्द-खंड के होते हैं। इस भाषा में ८२ धातु ऐसे हैं, जो एक ही अक्षर के हैं।

(६) तमिळ में प्रायः शब्द के अंत में 'आ' की ध्वनि आने पर 'आ' का 'ऐ' हो जाता है, जैसे माला का माले, गंगा का गंगै, सीता का सीदै आदि। प्रायः संस्कृत के आकारित शब्दों का उच्चारण इस तरह होता है।

(७) ऐसे संस्कृत शब्द जब तमिळ में आते हैं, जो तमिळ की प्रकृति के विरुद्ध होते हैं या जिनका आरम्भ 'ल' या 'र' अक्षर से होता है, जो तमिळ में निषिद्ध माने जाते हैं, तो इनके आगे स्वर लगा दिया जाता है, जैसे रत्न, रामन, लक्ष्मण आदि शब्द तमिळ में इरत्तिनम, इरामन, इलक्कुमणन आदि लिखे जाते हैं।

(८) तमिळ में संबंधबोधक सर्वनाम जो, जिस, जहां आदि नहीं होते। तमिळ की वाक्य-रचना में ऐसे प्रयोगों के लिए गुजाइश नहीं होती।

(९) तमिळ में हिंदी के 'कि' संयोजक जैसा कोई शब्द नहीं होता। जैसे 'उसने कहा कि मैं कल काशी जाऊंगा' वाक्य का तमिळ-रूप इस प्रकार होगा—“मैं कल काशी जाऊंगा ऐसा उसने कहा।”

(१०) तमिळ के छंद संस्कृत के छंदों से भिन्न हैं। प्राचीन तमिळ ग्रंथों में वेण्पा, आसिरियप्पा, कलिप्पा और वजिप्पा—चार प्रकार के छंद ही मिलते हैं। ये शुद्ध तमिळ छंद हैं। संस्कृत छंदों का प्रचार बहुत पीछे चलकर हुआ।

(११) संस्कृत के अलंकारों के जैसे तमिळ में अलंकार नहीं होते। प्राचीन तमिळ की सबसे बड़ी विशेषता उक्ति की सरलता और घटना का वास्तविक चित्रण है।

(१२) संस्कृत की तरह तमिळ में भी पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग व नपुंसक, तीन लिङ्ग हैं, पर तमिळ में उनके विभाजन में एक विशेषता होती है। जीवधारियों के दो भेद—उपर तिणै (उच्च श्रेणी), अह्णिणै (निम्न श्रेणी) या विवेकी और अविवेकी

माने गये हैं। देवता, मनुष्य आदि उच्च श्रेणी ओर गाय, वेल, घोड़े आदि निम्न श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग-पुल्लिंग का भेद उच्चताबोधक शब्दों में ही होता है। निम्नताबोधक शब्द प्रायः नपुंसक माने जाते हैं। विवेकी (उयर तिणै) जीवधारियों के तीन भेद होते हैं—आण्पाल (पु० एकवचन), पेण्पाल (स्त्री० एकवचन) और पलर्पाल (बहुवचन)। परंतु अविवेकी (अह्लिणै) के दो ही भेद, ओट्टन्पाल (न० एकवचन) और पलविन्पाल (न० बहुवचन) रूप होते हैं। अन्य-पुरुष में सर्वनाम के दो रूप होते हैं—विवेकी जीवधारियों के लिए और अविवेकी जीवधारियों के लिए। उदाहरणार्थ—अवन् (वह—पु० एकवचन), अवळ् (वह—स्त्री० एकवचन), अवर्, अवर्गळ् (वे—पु० स्त्री० बहु०), अट्टु (वह—न० एकवचन), अवै, अवैगळ् (वे—न० बहुवचन)।

(१३) तमिळ में अन्य पुरुषवाची सर्वनामों में एकवचन में पुल्लिंग-स्त्रीलिंग का भेद होता है। उत्तम और मध्यम पुरुषों में यह भेद नहीं होता।

(१४) हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बहुवचन में क्रिया के अलग-अलग रूप होते हैं। तमिळ में एक ही बहुवचन रूप सर्वत्र उपयोग में आता है।

(१५) हिंदी में उत्तम और मध्यम पुरुष के साथ आनेवाली क्रिया में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलग-अलग रूप होते हैं, तमिळ में ऐसा नहीं होता। तमिळ में 'न्' पुल्लिंग एकवचन का, 'ल्', 'र्' पुल्लिंग बहुवचन का और 'हल्' बहुवचन का चिह्न होता है, जैसे अवन् (वह—पु० एक०), अवर् (वे—पु० बहु०), अवर्हल् (स्त्री० पु० बहु०)।

(१६) प्राचीन तमिळ वैयाकरणों ने शब्द के दो ही रूप माने हैं—पेयर (सज्ञा) और विनै (क्रिया)। शब्दों के बाकी विभाग पीछे से संस्कृत व्याकरण के आधार पर किये गये हैं।

(१७) संस्कृत की तरह तमिळ शब्दों में भी संधि होती है, पर इसके नियम संस्कृत के नियमों में भिन्न होते हैं।

(१८) संस्कृत के अनेक शब्दों का अर्थ तमिळ में बदल जाता है, अर्थात् हिंदी में जिस अर्थ में उनका प्रयोग होता है, तमिळ में उनका प्रयोग भिन्न अर्थ में होता है, जैसे उपन्याम (व्याख्यान), ससार (कुटुंब), अतिगय (आश्चर्य), अभिमान (प्रेम, वात्सल्य), पशु (गाय), अवसर (जल्दी), कल्याणम (विवाह) वगैरा।

(१९) द्रविड-परिवार की सभी भाषाओं की एक विशेषता यह भी है कि

उनमें बड़े भाई तथा छोटे भाई और बड़ी बहन एवं छोटी बहन के लिए अलग-अलग शब्द हैं। तमिळ में बड़े भाई के लिए 'अण्णा' और छोटे भाई के लिए 'तवि' शब्द व्यवहृत होते हैं। इसी तरह बड़ी बहन के लिए 'अक्का' और छोटी बहन के लिए 'तगै' शब्द आता है। आर्य-परिवार की भापाओं में इस तरह का भेद नहीं होता।

(२०) दक्षिण की भापाओं में 'मामा' शब्द बहुत प्रचलित है। मामा का का अर्थ तो वही होता है जो हिंदी में है (माता का भाई), परंतु छोटे बच्चे साधारण तौर पर अपरिचित व्यक्तियों और मेहमानों के लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस अर्थ में यह प्यार और आदर-सूचक होता है।

दक्षिण की प्रायः सभी जातियों में मामा की कन्या-में व्याह्र करने की प्रथा प्रचलित है। ऐसा संवध स्थापित होने पर मामा स्वसुर बन जाता है। इसलिए स्वसुर के पर्याय शब्द की उत्पत्ति भी मामा शब्द से ही हुई है। तमिळ में स्वसुर को 'मामनार' कहते हैं।

तमिळ भाषा का इतिहास तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है—आदि-काल—ई० पू० ६०० से लेकर ईसा के बाद छठी शताब्दी तक, मध्य-काल—छठी शताब्दी के बाद से बारहवीं शताब्दी के अंत तक और आधुनिक-काल—बारहवीं शताब्दी से वर्तमान युग तक।

आदि-काल—इस काल की आरंभिक सदियों में लोग प्रायः अर्ध-सभ्य अवस्था में रहते थे। मृत पुरुषों (भूत-प्रेत) की आत्माओं की पूजा करने थे और मीधी और मरल भाषा में अपने विचार व्यक्त करते थे। इस युग की भाषा शेतमिळ थी, जिसके नमूने 'अहनानूर', 'पुरनानूर', 'पत्तुप्पाट्टु', 'शिलप्पदिकारम', 'मणि-मेखलै' आदि ग्रंथों में मिलते हैं। इस युग के प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ 'तोळका-प्पियम', 'पन्निरुपडलम', 'अमिमुरी' आदि थे। इस युग की भाषा मस्कृत के प्रभाव में प्रायः मुक्त थी। इस युग का सारा वाङ्मय पद्यमय है। वर्णन अत्यंत रोचक और भाषा अलंकार-रहित, मीधी और स्वाभाविक है। छंदों में वेण्पा, आगि-रियप्पा, कलिप्पा आदि शुद्ध तमिळ छंदों का उपयोग हुआ है। आरंभिक रचनाएं प्रायः मुक्तक हैं। बाद में महाकाव्यों की रचना हुई। इस काल की कविता के विषय राजाओं के प्रेम, युद्ध, वैभव, प्रताप, दानशीलता आदि हैं। कहीं-कहीं दरिद्रता, दुःख, वियोग आदि का भी वर्णन मिलता है।

मध्य-काल—यह युग दक्षिण में ब्राह्मणों तथा आर्य-संस्कृति की प्रधानता का युग था। यहाँ अनेक सदियों तक बौद्धों, जैनो एवं ब्राह्मणों के बीच संघर्ष चलता रहा। अतः में ब्राह्मण धर्म विजयी हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म सदा के लिए दक्षिण से निर्वासित हो गया और जैन धर्म अपने मारे प्रभावों को खोकर, पगु बनकर पहाड़ों की कदराओं और छोटी-छोटी वस्तियों में जा छिपा। ब्राह्मण धर्म का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से आर्य-कथा-कहानियों, आर्य-पुराणों तथा आर्य-विचारधारा का प्रचार तीव्रता में बढ़ने लगा। संस्कृत के अनेक पुराणों तथा अन्य ग्रंथों के अनुवाद तमिळ में हुए। राम, कृष्ण आदि देवताओं की पूजा आरम्भ हुई। तमिळ रचनाओं में संस्कृत छंद, अलंकार एवं मुख्यतः धर्म और संस्कृति से संबंध रखनेवाले संस्कृत शब्दों का प्रचार बढ़ा। रामायण, स्कंद-पुराण, महाभारत-जैसे ग्रंथ लिखे गये। मंदिरों का निर्माण हुआ और धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। धर्मों के बीच आपसी संघर्ष में तमिळ भाषा को बहुत लाभ हुआ। प्रत्येक धर्मावलंबी अपने-अपने इष्टदेव का गुण-गान करने में एक-दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता था। उन्होंने अपने-अपने देवता की प्रशंसा में अत्यंत सुंदर, ललित और भावपूर्ण पद्य रचे, जो भक्ति रस से परिपूर्ण और तमिळ साहित्य की अमूल्य निधि हैं। मध्य युग की रचनाओं में इन भक्तों की कृतियों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस युग की तमिळ पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव देखने में आता है।

वर्तमान युग—ईसा की तेरहवीं शताब्दी में उत्तर और मध्य भारत में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन हो रहे थे। इस परिवर्तन का असर दक्षिण के राज्यों पर भी पड़ा। अति प्राचीन काल से संगठित चोळ और पांडिय राजाओं का पतन हो चुका था। तुंगभद्रा के तट पर शक्तिशाली विजयनगर राज्य का उदय हुआ, जिसने कुछ काल तक के लिए तमिळ देश पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विजयनगर की ओर में नायक राजा मदुरा में राज्य करने लगे। नायकों की मातृभाषा तेलुगु थी, अतएव इनके हृदय में तमिळ के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। विजयनगर के शासक तेलुगु व संस्कृत के समर्थक थे। अतएव नायकों के राजत्व-काल में संस्कृत को अधिक प्रोत्साहन मिला। विजयनगर के पतन के बाद एक-एक करके मराठों, मुसलमानों और अंग्रेजों का आधिपत्य इस प्रांत पर हुआ। इस उथल-पुथल का असर तमिळ भाषा और साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। पांडिय और चोळ

राजाओं के आधिपत्य में तमिळ भाषा की जो वृद्धि हो रही थी, वह रुक गई। इस युग में तमिळ एवं सस्कृत ग्रंथों पर उनके भाष्य तो लिखे गये, पर मौलिक ग्रंथों की रचना प्रायः बंद ही हो गई। अंग्रेजी के प्रभाव से तमिळ में गल्प का विकास हुआ।

लिपि की अपूर्णता, मधियों की विकटता और क्रिया के रूपों में अनियमितता के कारण तमिळ भाषा सीखने में कठिन और पढ़ने में दुर्लभ हो जाती है। भाषा जानने बिना तमिळ पुस्तक पढ़ना कठिन है। जिस तरह अंग्रेजी या उर्दू पढ़ने के लिए शब्द के साथ पूर्व परिचय की जरूरत है, उसी तरह तमिळ पढ़ने के लिए भी भाषा की जानकारी और दीर्घ अभ्यास की आवश्यकता है। तमिळ की ध्वनि भी हिंदी की ध्वनि से भिन्न है। तमिळ शब्द का अर्थ मीठा है। तमिळ लोग अपनी भाषा को बहुत मीठा मानते भी हैं, पर द्वित्ताक्षरों की प्रचुरता के कारण अभ्यस्त कानों को तमिळ भाषा कठोर प्रतीत होती है। यहाँ तमिळ भाषा का एक नमूना देखिये

“महात्मा गांधी १९४५ में आठु तमिळ नाट्टिरर्ककु विजयमचेयिदार्। अच्चमयम् मदुरै मीनाक्षी कोयिल्कुक्कु चेन्ऱु स्वामिदर्शनम् चेयिदार्। मदुरै मीनाक्षी कोडल् तमिळ नाट्टिन् पेरिय कोयिल्कळिल् ओडराकुम्। अगु तेन्नाट्टळ कलैयिन् अळकै कडु कळिकक्लाम्। मदुरै ओरुपेरिय नगरम्। मुन् कालत्तिल् अट्टु पाडिय नाट्टिन् तलैनगरमाह इरुदट्टु।”

अर्थात् “महात्मा गांधी सन १९४५ में तमिळनाडु में आये थे। उस वक्त उन्होंने मदुरै मीनाक्षी-मंदिर में मीनाक्षी के दर्शन किये। मदुरै मीनाक्षी मंदिर तमिळनाडु के बड़े मंदिरों में से एक है। वहाँ दक्षिणी कला की सुंदरता देख सकते हैं। मदुरै एक बड़ा शहर है। पुराने जमाने में वह पाडिय राज्य की राजधानी था।”

हम ऊपर लिख चुके हैं कि तमिळ और सस्कृत का संबंध अति प्राचीन काल से है और मध्यम-काल के साहित्य में भी सस्कृत के शब्द पाये जाते हैं। कुछ विद्वानों की राय है कि सस्कृत भी द्रविड भाषा से प्रभावित हुई है और वैदिक सस्कृत के बाद, भारतवर्ष में आने के बाद सस्कृत का जो रूप विकसित हुआ, उस पर द्रविड भाषा का प्रभाव है। उनका खयाल है कि आर्य लोग जब भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आये, तब वहाँ उनको एक विकसित सस्कृति मिली, जो द्रविड सस्कृति थी। इसके संपर्क में आने के बाद ही सस्कृत भाषा का विकास हुआ। इसलिए

उस पर द्रविड भाषाओं का प्रभाव पड़ना स्वभाविक था। श्री पी० टी० श्रीनिवास अय्यंगार का कथन है कि प्राचीन काल में भारत के निवासियों के उच्चारण भी बदल गये और संस्कृत के व्याकरण में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन हुआ। प्रोफेसर रीज़ डेविड का भी कथन है कि प्राचीन भारत में द्रविड भाषाओं ने वैदिक संस्कृत को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण उसके उच्चारण, शब्दावली, ध्वनि, वनावट, मुहावरे आदि में बहुत अंतर आ गया। द्रविड भाषाओं का संस्कृत पर यह प्रभाव शताब्दियों तक जारी रहा। डाक्टर गुडर्ट ने लिखा है कि द्रविड भाषा के अनेक धातुओं को संस्कृत ने आत्ममात कर लिया है।

अभी तक भाषा-विज्ञानियों का ध्यान द्रविड और आर्य-परिवार की भाषाओं की तुलना की ओर नहीं गया है। आर्य-परिवार की भाषाओं की तुलना द्रविड भाषाओं से करने में अनेक रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। हम देखते हैं कि यद्यपि हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाएँ संस्कृत से सबंध रखती हैं, परन्तु उनकी वाक्य-रचना, व्याकरण, मुहावरे, प्रयोग, क्रिया के रूप आदि संस्कृत की अपेक्षा द्रविड भाषाओं में अधिक मिलते-जुलते हैं। तमिळ भाषा के किसी वाक्य का शब्दानुवाद यदि हिंदी में किया जाय, तो वह पूरा-पूरा शुद्ध उत्तरेगा। इनमें ज्ञात होता है कि हिंदी, बंगला, मराठी आदि की वाक्य-रचना-पद्धति द्रविड भाषाओं में बहुत मिलती-जुलती है। दोनों परिवारों की भाषाओं के विकास में किसी मूल भाषा का हाथ अवश्य रहा होगा, जिसने आर्य और द्रविड दोनों परिवारों की भाषाओं पर अपना प्रभाव डाला होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद यह मानित हो चुका है कि आर्यों के भारतवर्ष में आने के पूर्व भारत में एक विकसित संस्कृति वर्तमान थी। अतएव यह बहुत संभव है कि उस संस्कृति ने बाद को आनेवाले आर्यों की भाषा व संस्कृति को नई दिशा प्रदान की हो। डॉ० हैलर ने यह विचार प्रकट किया है कि दक्षिण की वर्तमान भाषाओं की जन्म-दात्री कोई भाषा सारे भारतवर्ष में प्रचलित थी और वही भारतवर्ष की तमाम भाषाओं का आधार बनी। श्री पी० टी० श्रीनिवास अय्यंगार का विश्वास है कि उत्तर भारत की गौडीय कही जानेवाली आर्य-परिवार की भाषाएँ (हिंदी, बंगला, उडिया आदि) संस्कृत में अत्यधिक प्रभावित प्राचीन द्रविड या द्रविड जैसी किसी भाषा का ही रूप हैं।

: ५ :

तमिळ लिपि

तमिळ भाषा की तरह तमिळ लिपि भी बहुत प्राचीन है। ईसा के पहले पाचवीं शताब्दी में भी तमिळ भाषा में लिपि और पुस्तक के लिए 'एळुत्तु' और 'सुवडि' शब्द का होना इसका प्रमाण है कि उस अतीत काल में भी तमिळ भाषा लिखी जाती थी और उसमें पुस्तकों की रचना होती थी। तिरुवळ्ळुवर ने लिखा है कि मनुष्य जाति की दो आखें हैं अक्षर और अक्षर। इससे ज्ञात होता है कि तमिळ लोग लिपि को कितना महत्व देते थे।

बहुत प्राचीन काल से तमिळ देश में दो लिपियों का प्रचार चला आया है। एक को 'वट्टु एळुत्तु' या 'वेट्टु एळुत्तु' और दूसरी को 'ग्रथम' कहते हैं। 'वट्टु एळुत्तु' का अर्थ है 'गोल अक्षर'। जिस समय कागज नहीं था, तमिळ लोग लिखने के लिए ताड़ के पत्तों का काम में लाते थे और उन पर लोहे की कलम से लिखा करते थे। आज भी ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए हजारों प्राचीन ग्रंथ तमिळनाडु में मिलते हैं। इनका एक बहुत बड़ा संग्रह तंजावर के 'सरस्वती मंडल' पुस्तकालय में एकत्रित है। प्राचीन काल में पत्थरों पर भी अक्षरों को खोदकर लिखने की परिपाटी प्रचलित थी। 'वेट्टु' शब्द का अर्थ होता है 'खोदना'। प्रायः प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर मंदिर का पूरा इतिहास, उसके दाताओं का परिचय और मंदिर से संबंध रखनेवाली समय-समय पर घटित घटनाओं का वर्णन खुदा रहता है। यह खुदाई का काम बड़ी सफाई व सावधानी से होता था। पत्थर पर खोदने और ताड़ के पत्तों पर लिखने में अक्षरों का गोल हो जाना स्वाभाविक था। सीधे अक्षरों से पत्तों पर फट जाते और पत्थर चटककर टूट जाते थे। इसीलिए उन्हें गोल कर देना पड़ता था। वायद यही कारण है कि इन अक्षरों के नाम वट्टु एळुत्तु पड़ गया। ग्रथम का प्रचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। तमिळ लिपि संस्कृत शब्दों को लिखने के लिए अपर्याप्त सावित होने पर ब्राह्मणों ने संस्कृत लिखने के लिए इस लिपि का प्रचार किया। ग्रथम की मूल लिपि तमिळ की ही है, परंतु जो ध्वनियां तमिळ में

नहीं होती, उनके लिए अलग चिह्न बना लिये गये हैं। ग्रन्थ का सबध अशोक की ब्राह्मी लिपि में माना जाता है।

वट्ट एळुत्तु लिपि का आरम्भ ईसा के लगभग ५०० वर्ष पहले माना जाता है। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ईसा से लगभग ८०० वर्ष पहले भारत में लिपि का आरम्भ हुआ होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई ने इस अनुमान को असत्य कर दिया है। डाक्टर वर्नल का कहना है कि वट्ट एळुत्तु एक स्वतंत्र लिपि है और आर्य व्याकरण-रचयिताओं के उत्तर में दक्षिण में आने के पहले में ही तमिळनाडु में प्रचलित थी। यद्यपि अगस्त्य और तोळकाप्पियर ने तमिळ को व्याकरण दिया, पर यह मानना गलत होगा कि उन्होंने तमिळ को लिपि भी दी।

हम पहले लिख चुके हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में इस बात का पता चला है कि वे लिपि का प्रयोग करते थे। वह लिपि आर्यों की ब्राह्मी लिपि में बिल्कुल भिन्न थी। यदि पञ्जाब और सिंधु की सभ्यता द्रविड-सभ्यता थी, तो यह मानना होगा कि तमिळ लिपि भी उतनी ही पुरानी है जितनी सिंधु-पञ्जाब की सभ्यता। उस खुदाई में मिट्टी के कई ऐसे पात्र मिले हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ पाया गया है। अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, पर बहुत संभव है कि यही लिपि वर्तमान तमिळ लिपि की जननी रही हो।

श्री पी० टी० श्रीनिवास अय्यंगार का कहना है कि तमिळ लिपि ई० पू० दूसरी या तीसरी शताब्दी में अगोक-काल की ब्राह्मी लिपि के आधार पर बनी। दक्षिण की अनेक गुफाओं में पत्थर की दीवारों पर प्राचीन तमिळ लिपि के नमूने मिलते हैं। ये नमूने बौद्धों और जैनो के समय के हैं। बौद्ध और जैन साधु प्रायः एकात्म-सेवी होते थे और पहाड़ी जगहों और गुफाओं में रहते थे। उन्होंने ही पहले-पहल ब्राह्मी अक्षरों के आधार पर तमिळ लिपि का निर्माण किया होगा।

श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा का भी यही मत है। वह मानते हैं कि ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से तमिळ, तेलुगु, कन्नड आदि दक्षिणी लिपियों का विकास हुआ। परंतु जिस समय अगस्त्य और तोळकाप्पियर ने तमिळ भाषा का व्याकरण लिखा, उस समय तक तमिळ लिपि का निर्माण हो चुका था। बिना लिपि के किसी भाषा का व्याकरण तैयार करना कठिन है। तोळकाप्पियर ने अपने व्याकरण में लिखा है—“गुरु ने लिखा है कि ‘अ’ से लेकर ‘न’ तक ३० अक्षर हैं।” इससे ज्ञात होता

हैं कि अगस्त्य के समय में तमिळ लिपि बन चुकी थी और उसमें ३० अक्षर थे। यदि अगस्त्य का समय ई० पू० ५०० माना जाय, तो यह मानना होगा कि बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार होने के पहले ही तमिळ लिपि का निर्माण हो चुका था। यदि अगस्त्य की कथा पर अविश्वास किया जाय और तोळकाप्पियर को ही तमिळ व्याकरण का प्रथम रचयिता माना जाय, तो तोळकाप्पियर से कम-से-कम सौ-दो-सौ वर्ष पूर्व, अथवा ई० पू० ५०० तमिळ लिपि की उत्पत्ति का समय माना जा सकता है।

ब्राह्मी में विकसित भारत की सभी लिपियों की वर्णमालाएँ समान हैं। दक्षिण की तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ी भाषाओं की वर्णमालाएँ भी हिंदी, बंगला आदि आर्य-परिवार की भाषाओं के समान ही हैं। केवल तमिळ की वर्णमाला ही इन सबमें भिन्न है और उसमें केवल ३० अक्षर हैं। यदि इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि के आधार पर हुआ होता, तो यह स्वाभाविक था कि इसकी वर्णमाला भी देवनागरी के समान होती। परंतु इस लिपि का अधूरापन और सरलता इस बात को व्यवत करती हैं कि इसके विकास का क्षेत्र कहीं अन्यत्र रहा होगा। श्री सिवेल का कथन है कि तमिळ लिपि में अक्षरों की कमी और रूप की सरलता, इसको सिद्ध करती हैं कि इसका विकास खरोष्ठी के पूर्व सेमेटिक, आरमाइक या हेमेटिक लिपि के आधार पर हुआ होगा।

तमिळ लिपि की कुछ और विलक्षणताएँ हैं, जो इसकी स्वतंत्र हस्ती का प्रमाण हैं। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न सभी लिपियों में सयुक्ताक्षर की जो पद्धति प्रचलित है, वह तमिळ में भिन्न है। तमिळ में अक्षरों को मिलाकर लिखने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। जहाँ दो ध्वनियाँ साथ आती हैं, वहाँ भी दोनों अक्षर अलग-अलग लिखे जाते हैं और पहले अक्षर के सिर पर एक बिंदी लगाकर उसे हलत बना लिया जाता है। इससे तमिळ के सयुक्ताक्षरों के रूप देवनागरी के सयुक्ताक्षरों की तरह जटिल और विकृत नहीं होते। तोळकाप्पियर ने अपने व्याकरण में लिपि की जो व्याख्या दी है, वह वट्ट एळुत्तु के लिए ही लागू हो सकती है।

यह कहना कठिन है कि तमिळ लिपि का विकास दक्षिण भारत में ही हुआ या यह लिपि कहीं बाहर से इस देश में आई। कुछ लोगों का विचार है कि वट्ट एळुत्तु की विकास-भूमि तमिळ देश न होकर पश्चिम एशिया में आर्मेनिया और असीरिया थी, जहाँ दाविड लोग भारत में आने के पहले निवास करते थे और जहाँ

आज भी तमिळ भाषा का अवशेष पाया जाता है। द्रविड लोग जब भारत में आये, तब अपने साथ यह लिपि भी लाये। बौद्ध विद्वान डॉ० आर० डेविड्स का कहना है कि सभी उपलब्ध प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि तमिळ लिपि आर्यों की देन नहीं है। ईसा की या सातवीं आठवीं सदी में द्रविड व्यापारियों ने विदेशों से लाकर यहाँ इसका प्रचार किया। इसमें संदेह नहीं कि ईसा के मात-आठ सौ वर्ष पूर्व से ही द्रविड लोगों का व्यापारिक तथा अन्य प्रकार का संबंध आर्कडिया आदि देशों से था, पर द्राविड जाति की तरह तमिळ लिपि के सबब में भी यह कहना कठिन है कि तमिळ लिपि भारत में आर्कडिया पट्टची या आर्कडिया में भारत में आई।

आज में हजार वर्ष पूर्व तमिळ लिपि का जो रूप था, उसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। वर्तमान तमिळ लिपि बृहत् एळुत्तु और ग्रयम दोनों के समिश्रण से बनी है। इसमें कई अक्षर ऐसे हैं, जो ग्रयम लिपि के आधार पर बने हैं और देवनागरी अक्षर से बहुत मिलते-जुलते हैं। पर उनके रूपों में भी काफी परिवर्तन हो गया है। तमिळ लिपि के वर्तमान रूप का निर्माण अनुमानत ईसा की चौदहवीं शताब्दी में हुआ था।

तमिळ प्रदेश में ग्रयम लिपि का प्रचार अब भी पाया जाता है। पर उसका उपयोग केवल संस्कृत की पुस्तकों छापने में होता है और संस्कृत जाननेवाले ही उसे पढ़ सकते हैं। अब धीरे-धीरे ग्रयम लिपि का स्थान देवनागरी लेती जा रही है।

वर्तमान तमिळ लिपि में केवल ३१ अक्षर हैं, जिनमें १२ स्वर और १९ व्यंजन हैं। स्वरों में तीन ऐसे हैं जो देवनागरी वर्णमाला में नहीं मिलते, पर द्रविड-परिवार की सभी भाषाओं में पाये जाते हैं। ये हैं ह्रस्व 'एँ' और ह्रस्व 'आँ' और अर्ध-व्यंजनों में ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब, घ, भ, ङ, व, भ, श, प, स, ह आदि अक्षर तमिळ वर्णमाला में नहीं हैं। प्रायः शुद्ध तमिळ शब्दों में इन अक्षरों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। आवश्यकता पड़ने पर वर्णमाला के पहले अक्षर में ही काम लिया जाता है। तमिळ में तीन व्यंजन ऐसे हैं जो देवनागरी वर्णमाला में नहीं मिलते, ये हैं—रं, ळ और न।

यद्यपि तमिळ में ग, ज, ड, द, ब, अक्षर नहीं होते, पर ये ध्वनियाँ तमिळ में पाई जाती हैं। संभव है, इन ध्वनियों का विकास संस्कृत के ही आधार पर हुआ

हो। तमिळ मे इन ध्वनियों के लिए अलग अक्षर नहीं है। क, च, ट, त, प, अक्षरो मे ही इनका काम लिया जाता है। स्थान के अनुसार इनका उच्चारण बदलता है। तमिळ व्याकरण मे इसके लिए विस्तृत नियम बने हुए हैं कि किस स्थान मे आने पर किस अक्षर का उच्चारण कैसा होता है। ख, छ, ठ, थ, फ और घ, भ, ढ, ध, भ, अक्षर तमिळ मे नहीं आते। सस्कृत के तत्सम शब्दो मे ही इनका प्रयोग होता है और लिखते समय क, च, ट, त, प, से ही इन अक्षरो का काम लिया जाता है। हम लिख चुके हैं कि ग्रथम लिपि मे इनके लिए अलग-अलग अक्षर बने हुए हैं।

नीचे तमिळ लिपि वर्णमाला तथा तमिळ लिपि का नमूना दिया जा रहा है।

तमिळ वर्णमाला

स्वर

அ	ஆ	இ	ஈ	உ	ஊ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ

எ	ஏ	ஐ	ஒ	ஔ	ஔா	ஔு
ए	ऐ	ऑ	ओ	औ	अऊ	

व्यजन

க	ங	ச	ஞ	ட	ண
क	ङ	च	ज	ट	ण

த	ந	ப	ம	ய	ர	ல
त	न	प	म	य	र	ल

வ	ழ	ள	ற	ன
व	ळ	ळ	इ	न

यारहखड़ी

க	ச	த	ந	ப	ம	ய	ர	ல
क	का	कि	की	कु	कू	कें	के	

கை	கொ	கோ	கொள	க
कै	कॉ	को	कौ	कृ

तमिळ के स्वर देवनागरी की तरह ही होते हैं, अतः इतना ही है कि तमिळ मे दो स्वर ऐसे होते हैं जो नागरी मे नहीं मिलते एँ और आँ।

प्राय तमिळ सजाए अ या आ मे अत नही होती। शब्द के अत मे अ, आ आने पर उनका रूप उ या औ मे परिवर्तित हो जाता है। आकारात सस्कृत शब्द भी तमिळ मे आने पर ऐकारात हो जाते हैं। जैसे, माला—मालै, कथा—कदै, सीता—सीदै आदि।

तमिळ मे स्थान-विशेष के कारण अक्षरो के उच्चारण मे भेद होता है। अनुनासिक वर्णों के बाद आने पर क, च, ट, त, प का उच्चारण ग, ज, ड, द, व हो जाता है। उदाहरण—तेकु, इचि, चेदु, ये तेदु, इजि, चेडु आदि होंगे।

तमिळ मे व्यजनो की संख्या १६ है, इनमे चार विचित्र अक्षर भी हैं जो आर्य-परिवार की भाषाओं मे नहीं मिलते। तमिळ का 'ळ' अक्षर तमिळ वर्णमाला मे अपना विशेष स्थान रखता है। दूसरी भाषा बोलनेवालों के लिए इसका उच्चारण भी कठिन है। इसका उच्चारण र और ज का समिश्रण मालूम होता है। जीभ को ऊपर मोड़कर तालू के पिछले भाग से लगाकर धीरे से आगे की ओर लाने मे इसकी ध्वनि निकलती है। हमने इसके लिए ळ चिह्न का उपयोग किया है, क्योंकि इसका उच्चारण मराठी के ळ अक्षर के अति निकट होता है। बाकी तीन अक्षर अ ख्, रं और न हैं। न और न के उच्चारण मे अधिक भेद नहीं होता। पर किस 'न' का कहा उपयोग करना चाहिए, इस विषय मे तमिळ मे नियम बने हुए हैं।

तमिळ मे अक्षरो की कमी के कारण सस्कृत या अन्य भाषा के शब्दों को लिखने मे कठिनाई उपस्थित होती है। इस कारण प्राय शब्दों के रूप बदल जाते हैं। सस्कृत शब्दों के रूप तमिळ मे अधिक सरल और मधुर बन जाते हैं और उनके उच्चारण की कठोरता निकल जाती है। जैसे मात्रा तमिळ मे मात्रिरै, पत्रिका पत्तिरिकै और चरित्र चरित्तिरम लिखे जाते हैं।

तमिळ लोग अपने अक्षरो की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न देवताओं से मानते हैं। उनका विश्वास है कि १२ स्वरों को ब्रह्मा ने और १६ व्यंजनो को शिव, विष्णु, कार्तिकेय, इन्द्र, सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं ने बनाया।

जहां हमने तमिळ और देवनागरी वर्णमाला और अक्षरों के बीच अंतर बतलाये हैं, वहां दोनों के बीच बहुत सी बातें एक-दूसरे से मिलती-जुलती भी दृष्टिगोचर होती हैं। तमिळ और नागरी वर्णमालाओं की परस्पर तुलना करने पर दोनों की वर्णमालाओं मे भेद होते हुए भी कुछ विलक्षण समानता देखने मे आती

है, जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो इन दोनों वर्णमालाओं का स्रोत एक ही रहा होगा या दोनों में आदान-प्रदान हुआ होगा। सेमेटिक या पाश्चात्य देशों की वर्णमालाओं से भारत की सभी भाषाओं की वर्णमालाएँ भिन्न हैं, चाहे वे द्रविड-परिवार की हों या आर्य-परिवार की। तमिळ और देवनागरी में निम्नलिखित समानताएँ देखने को मिलती हैं

(१) देवनागरी और तमिळ दोनों में स्वरों का क्रम समान है। यद्यपि तमिळ और उस परिवार की भाषाओं में ह्रस्व एँ और आँ अक्षर भी पाये जाते हैं, परन्तु अक्षरों के क्रम में कोई अंतर नहीं पाया जाता।

(२) यद्यपि तमिळ में ककारादि वर्णों में बीच के तीन अक्षर नहीं होते, तो भी जो अक्षर वर्तमान हैं, उनका क्रम भी देवनागरी वर्णमाला के ही अनुरूप है।

(३) य, र, ल, व आदि वर्णों का भी वही क्रम है जो देवनागरी में है। हा, स, श, ष, ह आदि अक्षर तमिळ वर्णमाला में नहीं हैं, पर क्रम देवनागरी ही का है।

(४) स्वर चिह्नों की परिपाटी भी देवनागरी से ही मिलती-जुलती है। यूरोपीय और सेमेटिक भाषाओं में अक्षर ही स्वर का काम देते हैं, परन्तु भारतीय भाषाओं में स्वर चिह्न अलग होते हैं, यही नियम तमिळ के लिए भी लागू है।

(५) तमिळ के अनेक अक्षरों के रूप नागरी अक्षरों के रूप से मिलते-जुलते हैं। इसी आधार पर अनेक विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि तमिळ लिपि भी ब्राह्मी लिपि के ही आधार पर बनाई गई है।

तमिळ भाषा में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण, यदि वह हलत न हो तो, पूरा किया जाता है। जिस अक्षर का उच्चारण पूरा नहीं होता, वह भी पूरा ही लिखा जाता है, पर उसे हलत या स्वरहीन बनाने के लिए उसके सिर पर विदी लगा दी जाती है। हिंदी के उच्चारण में यह त्रुटि है कि अक्षर लिखे तो पूरे जाते हैं, पर उनका उच्चारण कहीं पूरा और कहीं आधा होता है। उदाहरण—डमका, उनका, लडका, किनमत आदि शब्दों में स, न, ड, स, त आदि अक्षर लिखे तो पूरे जाते हैं, पर उनका उच्चारण हलत की तरह होता है। तमिळ में ऐसे स्थानों पर हलत अक्षर ही लिखे जाते हैं, जिससे तमिळ शब्दों को शुद्ध पढ़ना आसान होता है।

जिस अक्षर के ऊपर विदी लगी हो, वह आधा या हलत की तरह पढ़ा जाता है। तमिळ में किसी अक्षर का आधा रूप नहीं लिखा जाता, जिससे मयुक्ताक्षर

वनाने की रीति अत्यंत सरल हो जाती है। यह तमिळ लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तव में नागरी की तरह अक्षरों को मिलाकर लिखने की रीति तमिळ में प्रचलित है ही नहीं। यहां प्रत्येक अक्षर पूरा और अलग-अलग लिखा जाता है, जिसमें अक्षरों के रूप में विकार नहीं होता और उनको भीखने में कठिनाई नहीं होती। जैसे—नागरी का च्छ तमिळ में च्छ, और त्म—त्म्, द्ध—द्ध, राष्ट्र—राष्ट्र की तरह लिखे जायगे।

तमिळ में मात्राएँ (स्वर चिह्न) पूरे अक्षर पर ही लगती हैं, नागरी की तरह आधे अक्षर पर नहीं। इससे शब्द को शुद्ध-शुद्ध पढ़ने में सहायता मिलती है। हिंदी के अस्ति शब्द को ही लीजिये। यहां इ की मात्रा म् के पूर्व लिखी गई है। तमिळ में यह शब्द इस प्रकार लिखा जायगा—अस्ति (अस्ति)। स्वभावतः तमिळ विद्वार्थी हिंदी लिखते समय भी कभी-कभी यही रूप लिखते हैं।

तमिळ में भी हिंदी की तरह ही स्वर चिह्न अक्षरों के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे लिखे जाते हैं, पर मयुक्ताक्षर लिखने की पद्धति तमिळ का विशेष-गुण है, जिसे हिंदीवालों को भी अपना लेना चाहिए। इसमें नागरी अक्षरों की जटिलता दूर हो जायगी और उच्चारण-सबधी दोष जो आज हिंदी में हैं, वह भी निकल जायगा। इसमें टाइपिंग भी आसान हो जायगा।

उ, ऊ की मात्राओं को छोड़कर बाकी स्वर चिह्न तमिळ में अक्षरों के सिर पर या नीचे न लगाकर अक्षर के आगे या पीछे लिखे जाते हैं। देवनागरी के लिए भी यह रीति उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

तमिळ साहित्य

तमिळ का साहित्य अत्यंत प्राचीन, विशाल और मुख्यतः धार्मिक है। उसमें व्याकरण, छंद, अलंकार, ज्योतिष, आयुर्वेद, नक्षत्र शास्त्र, रसायन, संगीत, शिल्प-कला आदि सभी विषयों पर प्रचुर मात्रा में ग्रंथ मिलते हैं। उसमें धर्म, नीति, युद्ध और प्रेम—सभी अंगों की यूथेष्ट पुष्टि हुई है। उसका प्रायः समस्त प्राचीन साहित्य पद्यमय है। उसके अधिकांश प्राचीन ग्रंथ नष्ट हो गये हैं, तो भी जितने उपलब्ध हैं, उन्हें ही उसकी प्राचीनता और वैभव का पूरा प्रमाण मिलता है।

तमिळ का प्राचीन साहित्य बहुत हद तक मौलिक और स्वतंत्र है। उस पर आर्य संस्कृति, आर्य भाषा और आर्य कथा-कहानियों का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। प्रायः सारे उत्तर भारत के साहित्य की पृष्ठ-भूमि एक ही आर्य संस्कृति और आर्य कथा-कहानियाँ हैं, पर तमिळ साहित्य इस बात में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उसका अपना अलग क्षेत्र है, अपनी स्वतंत्र विचारधारा और विषय प्रतिपादन का अपना अलग तरीका है।

तमिळ साहित्य की प्राचीनता का पता इस बात से लग सकता है कि आज से लगभग ३००० वर्ष पूर्व इसमें काव्य-रचना आरंभ हो गई थी। ढाई हजार वर्ष पूर्व इस भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था तथा लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व इसमें महाकाव्यों की रचना हुई थी। इसमें तिरुवल्लुवर जैसे नीतिज्ञ, कवन जैसे महाकवि, अम्पर और माणिकवाचकर जैसे सत और आळवारो जैसे भक्त पैदा हुए। तमिळ साहित्य की विशालता और प्रचुरता को देखते हुए मुक्तकंठ होकर यह कहना पड़ता है कि आज भारत की कोई भी जीवित भाषा अपने प्राचीन वैभव में इसकी समता नहीं कर सकती। तमिळ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह पिछले तीन हजार वर्षों से अक्षुण्ण चली आ रही है और जब दुनिया की सभी प्राचीन

भाषाए मृत भाषाओं में अपना नाम लिखा चुकी है, तमिळ आज भी एक जीवित, जागृत, प्रगतिशील और सशक्त भाषा है।

तमिळ विद्वानों ने साहित्य के तीन अंग माने हैं—इयल (काव्य), इगै (संगीत) और नाटकम् (नाटक)। परंतु प्राचीन तमिळ के इयल ग्रंथों को छोड़कर अन्य दो विषयों के ग्रंथ नहीं मिलते। कहा जाता है कि कावेरि-पू-पट्टिणम के समुद्र में डूब जाने और सती कण्णकी के शाप से मदुरा के भस्म हो जाने के कारण अन्य दो विषयों के ग्रंथ नष्ट हो गये। संगीत और नाट्य से संबंध रखनेवाले निम्नलिखित ग्रंथों के नाम बताये जाते हैं, परंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ दृष्टि-गोचर नहीं होता

इगै नुणुवकम्	(संगीत शास्त्र पर)
इदिर कावियम्	”
पच्चमरप्पु	”
शेयिट्टियम्	”
गुणनूल	”
जयदम्	(नाटक पर)
मनिवाणर्	(एक नाटक)

इयल (काव्य) के भी दो अंग माने जाते हैं—इलक्कणम् (व्याकरण या लक्षण) और इलक्कियम् (लक्ष्य ग्रंथ)।

इलक्कणम् के पांच विषय हैं—(१) अक्षर—इसमें अक्षरों की सत्या, उनका उद्गम, रूप, शब्दों में उनका स्थान—आदि का विचार होता है।

(२) शब्द—इसमें चार प्रकार के शब्द, अर्थात् मज्ञा, क्रिया, विशेषण और प्रत्यय, पर विचार किया जाता है। इसीके अंतर्गत व्युत्पत्ति और पद-क्रम का भी विचार होता है।

(३) विषय—इसमें कविता के विषय—मनुष्य के मन की विविध प्रवृत्तियों, जैसे प्रेम, वियोग आदि का, एवं बाह्य जगत के व्यापार, जैसे सधर्प आदि का विचार होता है।

(४) छंद—इसमें छंद और उसके लक्षणों के संबंध में विचार किया जाता है।

(५) अलंकार—इसमें अलंकारों का विचार होता है।

तमिळ साहित्य का समय मुख्यत निम्नलिखित पांच कालों में विभक्त किया जाता है

(१) सघम काल—ईसा से ५०० वर्ष पूर्व में लेकर उसकी पहली या दूसरी शताब्दी के अंत तक।

(२) बौद्ध और जैन काल—ईसा की दूसरी शताब्दी में लेकर छठी शताब्दी तक।

(३) भक्ति काल—छठी शताब्दी से आठवी तक।

(४) महाकाव्य काल—आठवी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक।

(५) मठों और धार्मिक संस्थाओं का काल—चौदहवी से लेकर मध्यवी तक। इसके बाद वर्तमान साहित्य का युग आरंभ होता है।

१. सघम काल

तमिळ पुराणों में पता चलता है कि अति प्राचीन काल में ही तमिळ राजाओं ने साहित्य की अभिवृद्धि के लिए विद्वानों की एक मंडली संगठित की थी, जिसका नाम 'सघम' रखा था। इस सघम का कार्य उस समय की प्रत्येक रचना की कड़ी परीक्षा करके उस पर प्रामाणिकता की मुद्रा लगाना था। सघम के सदस्य अपने समय के पारंगत विद्वान और कवि होते थे, जिनके आगे लेखक अपनी रचनाएं उपस्थित करते थे। जिस लेखक या कवि की रचना सघम द्वारा स्वीकृत होती थी, उसका देश में बड़ा आदर होता था और राज्य की ओर से भी उसे प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलता था। इस काल को तमिळ साहित्य में 'सघम-काल' कहा गया है। तमिळ विद्वानों का मानना है कि एक के बाद एक इस प्रकार के तीन सघम तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि के लिए स्थापित हुए थे। ये प्रथम सघम, द्वितीय सघम और अंतिम (या तृतीय) सघम के नाम से विख्यात हैं।

सघम काल के बाद कई शताब्दियों तक तमिळ साहित्य में अधिकार व्याप्त रहा। उस समय की कोई महत्वपूर्ण कृति प्राप्त नहीं है। सभ्यत जैन और बौद्ध धर्मों के आक्रमण से दक्षिण का जीवन कुछ काल के लिए अस्त-व्यस्त हो गया था और जब तक जैन और बौद्धों ने साहित्यिक रचना आरंभ नहीं की, तब तक कोई उल्लेखनीय ग्रंथ नहीं रचा गया।

ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर उसके बाद छठी शताब्दी तक दक्षिण में जैनो और बौद्धों ने तमिळ साहित्य की अच्छी उन्नति की। उनकी रचनाएँ साहित्य की अमृत्य संपत्ति हैं। जैन और बौद्ध धर्मों के इस प्रात में फैलने से तमिळ भाषा और साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव भी बढ़ने लगा। कई जैन विद्वान संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपनी रचना में संस्कृत शब्दों और विचारों का समावेश किया। जैनो ने तमिळ में महाकाव्यों की रचना की। उनकी रचनाएँ मुख्यतः नीति-प्रधान हैं। जैनो ने अनेक लक्षण-ग्रंथ भी रूखे।

जैन और बौद्ध धर्मों के ह्रास होने के बाद दक्षिण में शैव और वैष्णव मतों का फिर से प्रचार बढ़ा। शैव और वैष्णव मतों ने, जिन्हें नायनमार और आळवार कहते हैं, देश भर में भ्रमण करके बौद्ध और जैन धर्मों का खटन किया तथा शैव और वैष्णव मत का प्रचार किया। ये नायनमार और आळवार तमिळ भाषा के प्रगाढ़ विद्वान, भक्त तथा अपने-अपने संप्रदाय में गहरी आस्था रखनेवाले होते थे। ये अपने-अपने देवता की प्रशंसा में भक्ति-रसपूर्ण पद्य गाकर जनता को अपने-अपने धर्म की ओर आकर्षित किया करते थे। इनकी रचनाएँ भक्ति और प्रेम से सरावोर होती थी और लोग उन्हें सुनकर स्वभावतः उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। इन्हें राजाओं का भी समर्थन प्राप्त था। इनके प्रभाव में आकर जनता जैन और बौद्ध धर्मों में पराङ्मुख होकर हिंदू धर्म की ओर पुनः उन्मुख हुई। इस काल की रचनाएँ इन्हीं मत कवियों के भक्तिपूर्ण उद्गार हैं। शैव भक्तों में सबसे प्रमुख सत्तों के नाम तिरुजानसंबवर, अप्परस्वामी, सुदरमूर्ति और माणिकवचकन हैं तथा वैष्णव भक्तों में नम्माळवार, कुलशेखराळवार, तिरुमंगेआळवार, आडाळ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में भक्ति, शांत और करुण रस की जो मदाकिनी बहाई है, उसमें स्नान करते-करते कोई साहित्य-रसिक कभी तृप्त नहीं हो सकता।

शैव और वैष्णव मतों की परंपरा समाप्त होने के बाद फिर एक बार तमिळ साहित्य में गतिरोध का दर्शन होता है। लगभग दो शताब्दी तक साहित्य की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस अवधि में दक्षिण में आर्य संस्कृति और साहित्य का प्रभाव बढ़ा और साहित्य के क्षेत्र में मौलिक रचनाओं का स्थान संस्कृत के पुराणों और महाकाव्यों के अनुवाद ने ग्रहण किया। इस काल में काव्य-शैली तथा भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव लक्षित होता है। इस युग में संस्कृत-पुराणों के आधार पर

तमिळ में भी कुछ मौलिक पुराण लिखे गये। इस युग के प्रसिद्ध ग्रंथों में महाकवि कवन की रामायण, ओट्टुकूत्तन का 'उत्तरकांडम', पुक्कलेदी की 'नल्लवेण्वा' और 'पवलक्कोडिमाले' आदि रचनाएँ हैं। इसी युग में सिद्ध संप्रदाय के अनेक कवि हुए जिन्होंने वैद्यक, ज्योतिष आदि विषयों पर ग्रंथ रचे। नच्चिनारक्किनियार, अडियाक्कुनल्लर जैसे विद्वान भी इसी युग की देन हैं, जिन्होंने प्राचीन तमिळ ग्रंथों पर व्याख्याएँ लिखी हैं।

महाकाव्य काल के बाद मठों और धार्मिक संस्थाओं का काल आता है। चौदहवीं सदी में इनका महत्व अधिक रहा। इनको राजादर प्राप्त था और देग के बड़े-बड़े धनिकों और विद्वानों की सहायता भी प्राप्त थी। इन मठों और धार्मिक संस्थाओं ने शैव मत के प्रचार के साथ-साथ तमिळ साहित्य की भी अनुपम सेवा की। छपाई की सुविधा न होने के कारण ग्रंथ ताड-पत्रों पर लिखे जाते थे और इसीलिए अग्नि, जल, कीड़े-मकोड़ों आदि में मुलभतया नष्ट हो जाते थे। इन ग्रंथों को इकट्ठा करके सुरक्षित रखने का श्रेय इन्हीं मठों व संस्थाओं को है। चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में इन मठों के आश्रय में तमिळ साहित्य का विस्तृत प्रचार हुआ, नवीन साहित्य का निर्माण हुआ और नये-नये विद्वान, लेखक और कवि उत्पन्न हुए। धर्मपुरम, तिरुप्पणवदाल आदि नामों से विख्यात मठ आज भी तमिळ साहित्य के गढ़ माने जाते हैं। इस युग में कालमेगम जैसे कवि, नमच्चि-वायर जैसे भाष्यकार, कुमरगुरुपर और तायुमानवर जैसे सत-कवि उत्पन्न हुए।

संघमों की कथा—हम पहले ही बता चुके हैं कि तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि के लिए तीन संघम स्थापित हुए थे। प्रथम संघम की स्थापना दक्षिण मदुरा में हुई थी जो अब समुद्र में विलीन हो गया है। दूसरे संघम का केंद्र कवाटपुरम था, शायद यह भी समुद्र के गर्भ में समा गया है या नष्ट हो गया है। तीसरे संघम का केंद्र वर्तमान मदुरा था। ये तीनों नगर एक-दूसरे के बाद पांडिय राजाओं की राजधानी थे।

इन तीनों संघमों की विस्तृत कहानी तमिळ के एक प्राचीन ग्रंथ 'अहप्पोळ्ळ' के भाष्य में दी गई है। 'अहप्पोळ्ळ' प्रेम-काव्य का लक्षण-ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता तमिळ भाषा के एक प्राचीन कवि इरैयनार कहे जाते हैं। इस ग्रंथ के सवध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार पांडिय देश में धोर अकाल

पडा। त्रकाल के कारण राजा ने अपने दरबार के सभी कवियों को बाहर भेज दिया। जब सुकाल आया तब उसने कवियों को पुनः एकत्र किया। परंतु यह देखकर उसे बहुत दुःख हुआ कि अकाल की अवधि में छंद-शास्त्र के सभी ग्रंथ खो गये हैं और कवियों की रचनाएँ व्याकरण-दोष से भरी हुई हैं। राजा की चिंता देखकर भगवान शंकर ने 'अहंपोरुळ' नामक ग्रंथ की रचना की और उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर रख दिया। दूसरे दिन जब पुजारी मंदिर की सफाई कर रहा था, तब ताम्र-पत्रों पर लिखा हुआ यह ग्रंथ उसे प्राप्त हुआ। उसने उस ग्रंथ को लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित किया। इरैयनार ईश्वर को भी कहते हैं, इसलिए शायद किवदनी चली कि 'अहंपोरुळ' भगवान शिव की रचना है।

तमिळ के महाकवि नक्कीरर ने इस ग्रंथ का भाष्य लिखा है। इस सबब में भी एक रोचक कथा है। जब ग्रंथ राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया, तब राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका अर्थ करने के लिए कहा। पर भिन्न-भिन्न विद्वानों ने उसके अलग-अलग अर्थ किये। प्रत्येक पंडित अपने ही अर्थ का समर्थन करता था। यह निर्णय करना कठिन हो गया कि किसका अर्थ सही है और किसका गलत। पंडितों की दुविधा को दूर करने के लिए भगवान शिव ने आदेश दिया कि उत्तिरगन्मन नामक एक पांच वर्ष का गूंगा वालक महापंडित है, उसके सम्मुख अपना भाष्य रखकर विचार कराओ। वह वालक सुन सकता था, पर बोल नहीं सकता था। कवियों ने अपना-अपना भाष्य उसके सामने पढ़कर सुनाया। जब नक्कीरर अपना भाष्य सुना रहे थे, तब वालक की आंखों में आनदाश्रु बहने लगे। यह देखकर विद्वानों ने यह निर्णय किया कि नक्कीरर का भाष्य ही शुद्ध है।

सधम का दूसरा उल्लेख तमिळ के 'तिरुविळ्ळैयाडल पुराणम' में मिलता है। इस ग्रंथ के रचयिता पुलियूर नवी नामक विद्वान कहे जाते हैं। इस ग्रंथ का रचना-काल ईसा की बारहवीं शताब्दी माना जाता है। परंतु सधम सबंधी गाथाएँ बहुत पहले से तमिळ देश में प्रचलित थीं, जिनका उल्लेख कवि ने अपने ग्रंथ में किया है।

तमिळ सतों के मंजनों में भी सधम का उल्लेख कहीं-कहीं पाया जाता है। तिरुज्ञानसवधर, तिरुमंगैआळवार, आडाळ आदि शैव तथा वैष्णव सतों ने

अपनी रचनाओं में सधम का जिक्र किया है। कहा है कि महाकवि कवन की रामायण और वैष्णव सतो की रचनाओं (तिरुवायमोली) को भी सधम की प्रामाणिकता प्राप्त हुई थी।

इससे ज्ञात होता है कि तमिळनाडु में सधम की कथा बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, परंतु एक ऐतिहासिक घटना है।

इरैयनार के 'अहप्पोरुळ' के भाष्य में तीनों सधमों की कथा निम्न प्रकार दी गई है

पांडिय राजाओं ने तीन सधमों की स्थापना की—प्रथम, मध्यम और अंतिम। प्रथम सधम के सदस्यों की संख्या ५४६ थी। इसका आरंभ अगत्तियर (अगस्त्य मुनि), तीन नगरों को भस्म करनेवाले जटाधारी शिव, पर्वतों पर, गासन करनेवाले (भगवान) मुरुगन, मडिनागरायर तथा धन के देवता कुवेर से हुआ था। इस सधम में ४४४६ कवियों ने अपनी रचनाएँ उपस्थित कीं। इन कवियों ने अनगिनत पद्य रचे। ये कवि ४४०० वर्ष तक सधम के सदस्य रहे। इस सधम में ८६ राजाओं ने भाग लिया जिनमें से सात राजा स्वयं कवि थे। इस सधम का केंद्र दक्षिण मदुरा था जो समुद्र में समा गया है। इस सधम का प्रामाणिक व्याकरण 'अगत्तियम्' (अगस्तियम्) था।

दूसरे सधम के सदस्य ५६ थे। इसका आरंभ अगत्तियर (अगस्त्य), तोळहाप्पियर, इरिदैयर आदि कवियों द्वारा हुआ था। इस सधम के अंतीन ३६०० कवियों ने रचनाएँ कीं। इस समय के प्रामाणिक व्याकरण 'अगत्तियम्', 'तोळहाप्पियम्', 'मापुराणम्', 'इशैनुणुक्कम्' और 'भूत पुराणम्' थे। इस सधम की अवधि ३६०० वर्ष थी। राजा वेदरचोलियन से लेकर ५६ पांडिय राजाओं ने इस सधम का संरक्षण किया था। इनमें से पांच राजाओं ने कविता की। सधम का अंतिम संरक्षक मुदत्तिरुमारन था। इस सधम का केंद्र कपाटपुरम् था। शायद यह नगर भी समुद्र में विलीन हो गया।

तीसरे सधम के सदस्य ४६ थे। इसका आरंभ गिरु मेदावियार, नक्कीरर आदि अनेक कवियों द्वारा हुआ था। इसके अंतीन ४४६ कवियों ने रचना की थी। इन कवियों द्वारा 'नेडुदोहै', 'कुरुदोहै', 'नट्रिनै', 'पुरम्' आदि अनेक ग्रंथ रचे गये। इस काल के भी प्रामाणिक व्याकरण 'अगत्तियम्' और 'तोळहाप्पियम्' थे। इस सधम की अवधि १८५० वर्ष थी। इसका संरक्षण ४६ राजाओं द्वारा

हुआ था, जिनमें सर्वप्रथम राजा मुडित्तिरुमारन था। कवाटपुरम के समुद्र में समा जाने के पश्चात् वह अपनी राजधानी को मदुरा ले आया था। तब से इस सधम का केंद्र वर्तमान मदुरा बना।

सधमों की इस कथा की प्रामाणिकता के सबध में विद्वानों में सदेह है। पहले तो तीनों सधमों की १२००० वर्ष की लंबी अवधि विद्वानों को मदेह में डालती है। इसकी कल्पना आर्यों के चार युगों की कल्पना जैसी ही प्रतीत होती है। इतने लंबे अरसे तक किसी सस्था का कायम रहना और इतने कवियों का उसमें भाग लेना मदेह का विषय है। फिर पहले सधम के कवियों में शिव, मुरुगन, कुवेर आदि देवताओं के नाम भी आये हैं। इन अग्ररीरी देवताओं का सबध सधम के साथ जोड़ने में उस सध की वास्तविकता के सबध में सदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संभव है इसका अर्थ इतना ही हो कि सधम को इन देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त थे।

अगस्त्य का नाम तीनों सधमों में आना भी सदेह का एक विषय है। पता नहीं वास्तव में अगस्त्य किस सध में वर्तमान थे। संभव है अगस्त्य किसी कुल का नाम रहा हो, जिसमें अनेक विद्वान पैदा हुए हो और उस वग में पैदा होनेवाले सभी अपने को अपने आदि पुरुष अगस्त्य के नाम से ही पुकारते हो। इस वग के कुछ विद्वानों का सबध पहले सधम में, कुछ का दूसरे से और कुछ का तीसरे से रहा होगा।

पुराणों के अनुसार पहले सधम का आरम्भ अगस्त्य से हुआ था। अगस्त्य के सबध में अनेक दंत-कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि उत्तर के रहनेवाले थे। उन्होंने दक्षिण में आकर पोटियमलै नामक पर्वत पर अपना निवास स्थापित किया और तमिळ भाषा की अभिवृद्धि में लगे। पुराणों से पता चलता है कि अगस्त्य ने तमिळ भाषा का एक बृहत् व्याकरण लिखा था जिसमें १२००० सूत्र थे। अब इन सूत्रों का पता नहीं चलता। उनके बाद की रचनाओं में उनके कुछ सूत्रों का उल्लेख मात्र मिलता है, जिसमें पता चलता है कि अगस्त्य ने अपने ग्रंथ में गद्य, पद्य और नाटक इन तीनों की विस्तृत आलोचना की थी।

लोगों का विश्वास है कि अगस्त्य ने ही तमिळ लोगों को आयुर्वेद, शिल्प-कला नक्षत्र-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का ज्ञान दिया। यह भी

समय ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व माना जाता है। यह निर्विवाद है कि जब तक किसी भाषा में साहित्य-रचना न होने लगे, तब तक उसमें व्याकरण और लक्षण-ग्रंथों की रचना संभव नहीं। अगस्त्य और तोळहाप्पियर को अपने ग्रंथ लिखने के लिए अपने पूर्ववर्ती अनेक कवियों की रचनाओं का अध्ययन करना पड़ा होगा। तोळहाप्पियर का व्याकरण छंद-शास्त्र की दृष्टि से बड़ा पूर्ण है। इसमें प्रतीत होता है कि तोळहाप्पियर के समय से पूर्व ही तमिळ भाषा में साहित्य-रचना आरंभ हो गई थी। इन प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि ईसा से ५०० वर्ष से लेकर १००० वर्ष पूर्व तमिळ में पद्य-रचना आरंभ हुई होगी और पांडिय राजाओं ने साहित्य की उन्नति के लिए ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व सघम की स्थापना की होगी।

इन सघमों ने तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि और संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने साहित्य की शुद्धता की रक्षा की और अनधिकारी कवियों की रचनाओं को साहित्य में स्थान देने से रोका। इन्होंने साहित्य के ऊपर जो सेसर—नियंत्रण—रखा, उससे अच्छे साहित्य के प्रचार में पूरी-पूरी सहायता मिली।

सघम-काल की रचनाएँ—प्रथम सघम—प्रथम सघम के संवत्सरे में यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि यह कब बना, कितने वर्षों तक कार्य किया, कौन-कौन कवि इसके सदस्य थे और इसके अधीन कौन-कौन-सी रचनाएँ हुईं। इस काल के कवियों में केवल अगस्त्य और मुरिजियूर मुडिनागरायर, ये दो ही व्यक्ति ऐतिहासिक मालूम होते हैं। बाकी जितने नाम दिये गये हैं, कल्पित व्यक्तियों के या देवताओं के हैं। अगस्त्य के संवत्सरे में भी हमारी जानकारी अपूर्ण और अस्पष्ट है। इनके संवत्सरे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह उत्तर भारत से अपने वारह शिष्यों के साथ दक्षिण में आये और पोंदियमल्ल नामक पहाड़ी पर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। तमिळ व्याकरण के रचयिता तोळहाप्पियर उन्हींके शिष्यों में से थे। पुराणों में इस काल की अनेक रचनाओं के नाम दिये गये हैं। पर आज उनमें से कोई भी रचना प्राप्त नहीं है।

द्वितीय सघम—जो बात पहले सघम के बारे में लिखी गई है, वही दूसरे सघम के बारे में भी कही जा सकती है। दूसरा सघम भी कब वर्तमान था और इस काल में क्या-क्या ग्रंथ रचे गये, यह कहना कठिन है। इस काल के भी

अनेक ग्रंथों के नाम दिये गये हैं। परन्तु एक ग्रंथ को छोड़कर बाकी का पता नहीं। इस काल की रचनाओं में तोळहाप्पियर का व्याकरण ही अवशेष है।

तोळहाप्पियर के विषय में कहा जाता है कि वह जमदग्नि ऋषि के पुत्र और अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। उन्होंने तमिळ भाषा का एक बृहत् व्याकरण लिखा, जिसे 'तोळहाप्पियम' कहते हैं। यह तमिळ भाषा का सबसे प्राचीन और अद्भुत ग्रंथ है। इससे तमिळ की प्राचीनता और संपन्नता का पता चलता है। इसमें १२७६ सूत्र हैं। पूरा ग्रंथ तीन अधिकारों में विभक्त है—एळुत्तधिकारम, शोल्लधिकारम और पोळुधिकारम। पहले अधिकार में वर्णों और ध्वनियों पर, दूसरे में शब्द, रूप तथा वाक्य-रचना पर, तथा तीसरे अधिकार में अर्थ पर विचार किया गया है और इसी तीसरे अधिकार में देश की सामाजिक अवस्था का भी चित्र दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से जहाँ पहला और दूसरा अधिकार महत्व रखते हैं, वहाँ तीसरा अधिकार उस समय की सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक अवस्था को समझने में सहायक है। 'तोळहाप्पियम' का यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसमें काव्य के अतर्ग्विषय की विवेचना की गई है। इस अधिकार में प्रथम दो अध्याय हैं 'अहम' और 'पुरम'। 'अहम' अध्याय में प्रेम, प्रेम की विभिन्न अवस्थाएँ, विवाह-पद्धति आदि का और 'पुरम' अध्याय में जीवन के इतर अंग—प्रधानतया युद्ध और राजनैतिक कार्य आदि का विवेचन किया गया है। इसी अध्याय में उस समय के पाँच 'तिणै' (प्रदेशों) की सभ्यता व संस्कृति का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में भी इस ग्रंथ के अनेक भाष्य लिखे गये थे। 'तोळहाप्पियम' और उसके भाष्यों में हमें आज से दो हजार वर्ष पूर्व के तमिळ समाज की अवस्था का बहुत-कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है।

तोळहाप्पियर ने काव्यों के अंगों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए अपने पूर्व के कवियों की रचनाओं से भी कई उदाहरण दिये हैं। इससे यह प्रकट होता है कि तोळहाप्पियर के कई सौ वर्ष पहले ही तमिळ भाषा में साहित्य रचना आरम्भ हो गई थी।

तृतीय सधम—साहित्यिक उन्नति की दृष्टि में तीसरे सधम का काल ही सबसे महत्वपूर्ण है। तमिळ साहित्य की सभी महत्वपूर्ण रचनाएँ इसी काल में हुई थी। यह काल ५०० वर्ष ई० पू० से लेकर उसकी पहली या दूसरी शताब्दी के अंत तक माना जाता है। इस काल में कई बड़े-बड़े कवि हुए और कई महत्व-

पूर्ण ग्रंथ लिखे गये। इस समय की भी बहुत सी रचनाएँ नष्ट हो गई हैं, पर जो प्राप्त हैं, उनसे उस समय के साहित्यिक विकास का अच्छा प्रमाण मिलता है। यह काल तमिळनाडु के लिए विशेष तौर पर धार्मिक शांति और भक्ति का था। इस समय की रचनाएँ प्रेम, भक्ति, वीरता और नीति के भावों से ओत-प्रोत हैं। इस काल के अधिकतर पद्य मुक्तक हैं और भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा रचे गये हैं। आगे चलकर भिन्न-भिन्न नामों से उनका संग्रह किया गया। मागुडी मरुदनार, नक्कीरर, कपिलर, भरणर आदि महाकवि इस काल के जगमगाते नक्षत्र थे। 'करिकालचोळन,' तोडैमान डलदिरैयन, पाडियन नेडुचेलियन आदि राजा सघम के प्रसिद्ध सरक्षकों में से थे। सघम काल के कुछ प्रसिद्ध कवियों का विस्तृत परिचय अन्यत्र दिया गया है।

तीसरे सघम काल की रचनाओं में 'एट्टुत्तोगै' (आठ संग्रह), 'पत्तुप्पाट्टु' (दस काव्य), 'पदिनेणकील कणक्कु' (अठारह काव्यों का संग्रह), 'ऐवेरुगाप्पियगल' (पाँच महाकाव्य) इस तरह के ४६ भिन्न-भिन्न संग्रह मिलते हैं। इनके अलावा और भी कई छोटे-छोटे ग्रंथ हैं जिनकी रचना उसी काल में हुई थी, पर जिनकी गणना सघम काल के ग्रंथों में नहीं होती। 'ऐवेरुगाप्पियगल' को छोड़कर जेप प्रत्येक संग्रह में छंदों की संख्या भिन्न-भिन्न है। इन संग्रहों के छंद किसी विशेष कवि के न होकर भिन्न-भिन्न कवियों के रचे हुए हैं। किसी एक विशेष कवि ने या कुछ कवियों ने मिलकर उनका संकलन किया है।

'एत्तोट्टुगै' में आठ संग्रह के नाम ये हैं—'नट्टिरनै', 'कुरुत्तोगै', 'पदिट्टप्पत्तु', 'परिपाडल', 'कलित्तोगै', 'नेडुत्तोगै', 'अहनानूर' और 'पुरनानूर'।

१ नट्टिरनै—इसमें ४०१ पद्य हैं। यह ग्रंथ १७५ कवियों की फुटकर रचनाओं का संग्रह है। इन पद्यों में तमिळनाडु के मुल्लै, मरुदम, कुरिरजि, पालै और नेन्दल इन पाँच तिणै (प्रदेशों) का वर्णन है। पुस्तक का प्रधान विषय प्रेम है।

२ कुरुत्तोगै—इसमें ४०२ पद्य हैं और इसमें २०५ कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं। इनमें पाँचों प्रदेशों की सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन है।

३ पदिट्टप्पत्तु—यह कटहण की राजतरंगिणी जैसा ग्रंथ है। इसमें चेर वंश के अनेक राजाओं के नाम और उनके कृत्यों का वर्णन है। इसमें आज से २००० वर्ष पूर्व की राजनैतिक अवस्था का चित्र है।

तमिळ साहित्य

४ परिपाडल—इसमे ७० छंद थे, पर इसका ~~अवस्था~~ ^{अवस्था} मापा गया है और अब केवल २४ पद्य ही प्राप्त हैं।

५ कलित्तोगै—इसमे १५० कवियों के, ४०६ पद्य संगृहीत हैं। इनमे भी पाचो प्रदेशो का ही वर्णन है और उस काल की कुछ विचित्र विवाह सवधी प्रथाओं का और देश की अवस्था का वर्णन है।

६ अहनानूर और पुरनानूर—अहनानूर मे ५०० और पुरनानूर मे ४०० पद्य संगृहीत हैं। 'आठ सग्रहो' मे इन दोनो का स्थान सबसे ऊचा है। इनमे आज से २००० वर्ष पूर्व की तमिळ सभ्यता और संस्कृति का, उस समय के धार्मिक विश्वासो, रस्म-रिवाजो और विवाह-प्रथा आदि का विगद और रोचक वर्णन मिलता है। तमिळ के पाच प्रदेशो मे भौगोलिक आधार पर भिन्न-भिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ था, प्रत्येक प्रदेश का अपना-अपना तौर-तरीका और रीति-रिवाज था, जिनका मनोहर वर्णन इन पुस्तको मे पाया जाता है। इस दृष्टि से यह सग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

'पत्तुप्पाट्टु' का अर्थ है दस काव्यों का सग्रह। इसमे दस ग्रंथ हैं और प्रत्येक भिन्न-भिन्न कवि की रचना है। इस सग्रह के ग्रंथ मागुडि मरुदनार, नक्कीरर, कपिलर आदि सधम काल के प्रसिद्ध कवियों द्वारा रचे गये हैं। इनमे भी उस समय की राजनैतिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन है। इस सग्रह के एक ग्रंथ मे काचीपुरम का, दूसरे मे कावेरि-पू-पट्टिणम का तथा तीसरे मे पाडिय राजाओं के कार्य-कलापो का रोचक वर्णन है। इसके निम्नलिखित दस ग्रंथ हैं

१ तिरुमुरुकाट्टरुप्पडै—३१७ पक्तियों का यह छोटा सा ग्रंथ तीसरे सधम के प्रसिद्ध कवि नक्कीरर की रचना है। इसमे भगवान् मुरुगन के भिन्न-भिन्न अवतारो और तीर्थ-स्थानो का भक्तिपूर्ण वर्णन है। इसके पद्य आज भी मुरुगन (सुब्रह्मण्य) के भक्तो के बीच समादृत हैं और श्रद्धा से गाये जाते हैं।

२ पोहनर-आट्टरुप्पडै—इस ग्रंथ मे करिकाल चोळन के प्रारंभिक जीवन का बड़ा ही मनोहर वर्णन मिलता है। इसमे चोळ राज्य, उसके वैभव, उसकी उर्वरता, राजा की योग्यता आदि का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। चोळो के समय से ही कावेरी के जल से सिंचाई का काम लिया जाता था, इसका भी जिक्र पुस्तक मे मिलता है। यह भी २४८ पक्तियों का एक छोटा सा ग्रंथ है।

३ शिरुपाणादरुप्पडै—यह ग्रंथ भी पोरुनर-आदरुप्पडै की तरह छोटा पर रोचक है। इसमें चोल और पाडिय देश के अनेक छोटे-छोटे राजाओं तथा उस काल की तमिळ देश की राजनैतिक अवस्था का वर्णन है।

४. पेरुवाणादरुप्पडै—ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक भी अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसमें काची के तोडैमान इलदिरैयन नामक राजा की जीवन-कहानी, काची की आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक अवस्था का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इलदिरैयन कोई बहुत प्रतापी राजा नहीं था, पर वह कवियों का पोषक था। इस समय तक काची में आर्य-सस्कृति का पूरा-पूरा प्रचार हो चुका था। नगर में विष्णु और शिव के अनेक मंदिर स्थापित हो चुके थे। यह ग्रंथ उस समय की देश की स्थिति समझने में बहुत सहायक है।

५. मुल्लैप्पाट्टु—यह भी १०३ पवित्यों का एक छोटा सा ग्रंथ है। यह भी एक प्रेम-काव्य है और राजा नेडुजेलियन की प्रशंसा में रचा गया है।

६. मदुरैक्काची—इसके रचयिता सघम काल के प्रसिद्ध कवि मागुडि-मरुदनार थे। इन्होंने अपने समय के पाडिय राजा नेडुजेलियन की प्रशंसा में अत्यंत सुंदर पद्य रचे हैं। इस संग्रह का यह सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उस समय के नगर, वदरगाह, त्यौहार, देश की शासन-व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में पाडियों की राजधानी मदुरा नगर का एक रोचक वर्णन है। इस ग्रंथ से प्राचीन तमिळ सस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

७. नेडुनलवाडै—यह भी महाकवि नक्कीरुर की रचना मानी जाती है। यह भी एक प्रेम-काव्य है। राजा नेडुजेलियन जब युद्ध पर जाता है, तब उसकी रानी किम तरह विलाप करती है, इसीका वर्णन कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। इस पुस्तक में उस समय की युद्ध-पद्धति का भी उल्लेख है।

८. कुरिंजिप्पाट्टु—इस ग्रंथ के रचयिता सघम काल के एक प्रतिभाशाली कवि कपिलर थे। यह भी एक प्रेम-काव्य है। इसमें कवि ने तमिळनाडु की सामाजिक अवस्था तथा पहाड़ी प्रदेश में प्रेम के रूप का चित्र खींचा है। इस प्रेम-काव्य की कहानी इस प्रकार है—एक सुंदर लड़की अपनी धाय के साथ अपने खेतों की रखवाली के लिए जाती है। उसी समय एक पहाड़ी राजा गिकार करता हुआ वहाँ आ पहुँचता है। राजा लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाता है।

लडकी के हृदय में भी राजा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उस दिन से दोनों लुक-छिपकर एक-दूसरे से मिलते हैं। फिर वे आपस में गाधर्व रीति से विवाह कर लेते हैं। राजा लडकी को छोड़कर अपने देश को लौट जाता है। जब कन्या राजा के विरह में दुवली होने लगती है, तब उसके माता-पिता को उसके प्रेम का रहस्य ज्ञात होता है। वे अनेक तरह से कन्या के प्रेम की परीक्षा करते हैं और उन दोनों का विवाह करा देते हैं। कवि ने इस साधारण सी घटना का बड़ा रोचक वर्णन किया है।

९. पट्टिणप्पालै—यह ग्रंथ उत्तिरक्कण्णणार की रचना है। कवि ने अपनी रचना में करिकाल चोळन के अधीन कावेरि-पू-पट्टिणम नगर के बढ़ते हुए वैभव, व्यापार और शासन-व्यवस्था का वर्णन किया है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि करिकाल के समय से ही भारत के जहाज व्यापार के लिए विदेशों में जाने लगे थे। राजा ने कवि की प्रतिभा पर प्रसन्न होकर उसे सोलह लाख पोन (सिकके) इनाम दिये थे।

१०. कूत्तरादरुप्पडै—५८३ पवितयो का यह काव्य नन्नन नामक किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया है।

पदिनेणकील क्कणवकु (अष्टादश काव्य)—यह अठारह काव्यों का संग्रह है। इसमें तिरुक्कुरल को छोड़कर बाकी सब छोटे-छोटे ग्रंथ हैं। वे सभी संग्रह तीसरे सधम काल के, अर्थात् ईसा से पूर्व पहली शताब्दी की रचनाएँ मानी जाती हैं। संभव है कुछ रचनाएँ ईसा के बाद की भी हों। प्रायः सभी संग्रहों का मुख्य विषय प्रेम, युद्ध या नीति है।

उपर्युक्त काव्य-संग्रहों में महाकवि तिरुवल्लुवर के 'मुप्पाल' या 'तिरुक्कुरल' नामक ग्रंथ का स्थान सबसे ऊँचा है। इस ग्रंथ के सवध में अलग विस्तार के साथ लिखा गया है।

'तिरुक्कुरल' के पञ्चात इस काल का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ 'नालडियार' है। यह भी कुरल के ही जैसा ग्रंथ है। इसका लेखक एक जैन था। इसमें अर्थ, धर्म और काम की व्याख्या की गई है। इसमें ४०० पद्य हैं, जो भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा रचे गये हैं। पूर्व के संग्रहों और इस संग्रह में एक महत्वपूर्ण अंतर देखने में आता है। पूर्व के संग्रह प्रायः सब-के-सब भौतिक जीवन के भिन्न-भिन्न कार्य-कलापों से सवध रखते हैं। उनके मुख्य विषय प्रेम और युद्ध थे। किंतु इस संग्रह का मुख्य

विषय ग्राध्यात्मिक है। इससे सदेह होता है कि ये रचनाएँ तीसरे सघम के अन्तिम समय की होगी जबकि जैन और बौद्ध उपदेशकों के प्रभाव में आकर कवियों का ध्यान भौतिक जीवन की सुदरताओं से हटकर आंतरिक जीवन की ओर मुड़ गया था, जब श्रृंगार और प्रेम का स्थान नीति और धर्म ने ले लिया था। 'तिरुक्कुरल' और 'नालडियार' दोनों इसी दृष्टिकोण से लिखे गये हैं।

तिरिक्कुक्कम—सोठ, गोल मिर्च और पीपल इन तीनों के समूह को 'त्रिकटुकम' कहते हैं। आयुर्वेद में ये तीनों चीजे बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। नल्ला-दनार नामक कवि ने इसी नाम से जो रचना की है, उसके प्रत्येक छंद में तीन सुंदर उपदेश दिये गये हैं। उदाहरण के लिए

“यौवन के मद में पथ-भ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक है।

निषिद्ध बातें बोलना मूर्खता है।

ओछेपन से क्रोध उत्पन्न होता है।

अतएव ये तीनों त्याज्य हैं।”

नान्मणिवक्कडिक्कै—इस शब्द का अर्थ 'चार मणियों की लड़ी' है। इसके प्रत्येक छंद में चार सुंदर उपदेश दिये गये हैं। इसके रचयिता विलवि नागनार नामक एक वैष्णव थे। इसका एक उदाहरण

“कळिळ (एक काटेदार पौधा) में भी सुंदर फूल लगते हैं।

हिरन के शरीर से भी सुगंधित कस्तूरी निकलती है।

खारे समुद्र में भी स्वच्छ मोती उत्पन्न होते हैं।

नीच जातियों में भी सज्जन जन्म लेते हैं।”

शिरुपचमूलम—‘पचमूलम’ पांच पौधों की जड़ों को कहते हैं। इसके प्रत्येक छंद में पांच ऐसे तथ्य व्यक्त किये गये हैं जो पचमूल की तरह ही हितकारी हैं। इसके रचयिता कारियाशान नामक जैन थे। उदाहरण के लिए

“नेत्रों का सौंदर्य कृपा दृष्टि में है।

पैरों का सौंदर्य दृढता में है।

गणित का सौंदर्य सही आकड़ों में है।

संगीत का सौंदर्य श्रवण की मधुरता में है।

और राजा का सौंदर्य देश की संपन्नता में है।”

एलादि—यह भी वैद्यक का ही एक शब्द है जिससे इलायची, सोठ, मिर्च

आदि छ पदार्थों का बोध होता है। 'एलादि' के रचयिता कणि मेदावियार नामक जैन थे। इसके प्रत्येक छंद में छ उपदेश होते हैं। उदाहरण

“ज्ञानियो ने सच्ची मित्रता के ये छ लक्षण बताये हैं—एक के बिना दूसरे का जीवन अमभव होना, एक की सपत्ति पर दूसरे की भी स्वत्व-भावना, दोनों में मधुर सभापण, परस्पर मिलने की उत्कठा, बिछुड़ने में दुख, एक के दुख से दूसरे का दुखी होना।”

कार्-नार्पटु—कार् शब्द का अर्थ है वर्षा ऋतु और नार्पटु का अर्थ है चालीस। इसमें चालीस छंदों में कवि ने अत्यंत सुंदर और रोचक ढंग से वर्षा ऋतु और एक वियोगिनी के विरह-ताप का भावपूर्ण वर्णन किया है। इसमें वर्षा में खिलनेवाले फूलों का भी वर्णन है। इसके रचयिता कण्णडकूत्तनार थे, जो मदुरा के निवासी थे।

कलवलि नार्पटु—इसमें चालीस छंद हैं, जिनमें किसी चेर राजा पर कोच्चन कण्णन नामक चोळ राजा की विजय का वर्णन है। इसमें वीर और वीभत्स रस की प्रधानता है। इसके रचयिता पोरकैयार नामक कवि थे।

इनियवैनार्पटु—इसमें चालीस छंदों में सुंदर और मधुर उपदेश दिये गये हैं। इनिय का अर्थ है मीठा। यह ग्रंथ प्रायः तमिळ बालकों को ठीक उसी तरह सिखाया जाता है जिस तरह उत्तर भारत में रहीम और बृद्ध के दोहे। इसके रचयिता पूत चेर्दनार हैं।

इन्ना नार्पटु—इन्ना शब्द का अर्थ है नहीं। इसमें कपिलर नामक किसी कवि ने चालीस छंदों में निषिद्ध कार्यों को बताया है। उदाहरण के लिए

“निर्धन की उदारता व्यर्थ है। निर्धन का धनिकों के बीच रहना अनुचित है। खाने की चीजों को देखने मात्र से भूख मिटाने का प्रयत्न व्यर्थ है। सकट में साथ छोड़ देनेवाले मित्रों की मित्रता व्यर्थ है।”

(नोट—‘इनियवैनार्पटु’ में करणीय विषयों की और ‘इन्ना नार्पटु’ में अकरणीय विषयों की चर्चा की गई है।)

ऐत्तिणै—इसके अंदर पांच छोटे-छोटे ग्रंथ हैं। ये पांचो श्रृंगार-काव्य हैं जिनमें पांच तिणै के सवध में कहा गया है।

पळमोळि—पळमोळि का अर्थ होता है कहावत। इसमें चार सौ

छद हैं, जिनमे प्रत्येक का अंतिम चरण कोई-न-कोई लोकोक्ति है। इसके रचयिता मुन्नरै मरुदनार थे। उदाहरण

“यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन-संपत्ति हो,
पर उसमें सच्चा समय न हो,
ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना
बदर के हाथ में मशाल देने के बराबर है।”

मुद्रुमोलिवकाचि—यह भी उपदेशों का एक संग्रह है। इसके दस विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में उपदेशों से भरे हुए दस-दस छंद हैं। इसके समस्त उपदेश जीवन और लौकिक व्यवहार से संबंध रखते हैं। जैसे

“विद्या से भी बड़ी चीज विनय है,
दान से भी बड़ा सत्य भाषण है,
उच्च कुल में उत्पन्न होने का लक्षण दयालुता है,
विदेश के लोगों के आचार-विचार का उपहास करना अनुचित है।”

सधम काल में उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त भी कुछ रचनाएँ हुईं। इनका और इनके रचयिताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

तेरैयार—यह भी अगस्त्य के शिष्यों में कहे जाते हैं। जिस तरह तोळका-प्पियर ने व्याकरण ग्रंथ रचा, उसी तरह तेरैयार ने वैद्यक के ऊपर ग्रंथ रचा। कहा जाता है कि इस कला में वह अपने गुरु अगस्त्य से भी अधिक निपुण थे। उन्होंने किसी रोगी की खोपड़ी का आपरेशन करके उसके अंदर से मेढक के आकार का बड़ा हुआ मांस-पिंड निकालकर उसे चगा किया था। इसीलिए इनका नाम तेरैयार प्रसिद्ध हुआ। तेरै तमिळ में एक प्रकार के मेढक को कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि इन्होंने वैद्यक शास्त्र पर २१ ग्रंथ रचे, जिनमें से अब करीब नौ-दस ही प्राप्त हैं, बाकी नष्ट हो गये हैं। ‘पदार्थ-गुण-चित्तामणि’ नामक १८०० छंदों का उनका वैद्यक शास्त्र ग्रंथ अब भी प्राप्त है और बहुत प्रसिद्ध है। यह तमिळ, सस्कृत और तेलुगु भाषाओं के पंडित और तमिळ के अच्छे कवि थे। यह वैद्यक-शास्त्रज्ञ ही नहीं, अपितु नक्षत्र-शास्त्र और रसायन-शास्त्र के भी बड़े विद्वान् थे। तमिळ भाषा में वैद्यक और रसायन-शास्त्र पर ग्रंथ रचनेवाले प्रथम लेखक यही थे।

औवैयार—सघम काल के कवियों मे औवैयार का स्थान बहुत ऊँचा है। आज भी तमिळनाडु मे इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। सम्भवत तमिळ साहित्य की प्रथम विदुषी और कवयित्री यही है। कहा जाता है कि यह बड़ी तीक्ष्ण बुद्धिवाली थी और लोग इन्हे सरस्वती का अवतार मानते थे। इनकी रचनाओमे 'आत्तिच्चूडि', 'कोन्रैवेदन', 'नल्वळि' आदि सबसे प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथो मे नीति के उपदेश हैं। इस युग की और भी अनेक स्त्री कवियों के नाम मिलते हैं, परंतु वे अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं। इसलिए उनके नाम हम नहीं दे रहे हैं।

इरैयनार—इस काल के कवियों मे इरैयनार का नाम भी प्रसिद्ध है। इन्होंने 'अहप्पोरुल' नामक व्याकरण ग्रंथ रचा, जिम पर नक्कीरर ने भाष्य लिखा था। कुछ लोगो का विश्वास है कि यह ग्रंथ भगवान गिव ने स्वयं रचाया। इसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं।

२. बौद्ध और जैनकाल

ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी मे ही बौद्ध और जैन मत तमिळनाडु मे फैल चुके थे। तमिळ राजा धार्मिक मामलो मे काफी उदार थे और उन्होंने सभी धर्मो को समान रूप से बढ़ने की सुविधा दी थी। ईसा की छठी और सातवीं शताब्दी तक यहा इन धर्मो का बहुत जोर रहा। इसके बाद दोनों धर्मो का ह्रास होने लगा। बौद्ध धर्म सदा के लिए भारत से विदा हो गया, पर जैन धर्म अब भी यहा वर्तमान है। दक्षिण भारत के कई स्थानो मे जैनो की वस्तिया हैं। ये लोग सब-के-सब तमिळ जैन हैं और पश्चिम भारत के जैनो के साथ इनका जातिगत कोई संबंध नहीं है।

साहित्य रचना मे बौद्धो और जैनो ने पर्याप्त अभिरुचि दिखाई थी। सघम काल मे ही ये लोग तमिळ भाषा मे रचना करने लग गये थे। पर ईसा की पहली शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक तमिळ साहित्य पर उनका अधिक प्रभाव रहा। इसीलिए तमिळ साहित्य के इतिहास मे यह काल जैन काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल मे फुटकर रचनाओ की अपेक्षा महाकाव्यो की रचना प्रधान रूप से हुई। बौद्ध और जैन लेखको ने महाकाव्य लिखने मे अधिक निपुणता दिखाई। ये महाकाव्य तमिळ साहित्य की अमूल्य संपत्ति हैं। इसीलिए इस काल को 'महाकाव्यो का काल' भी कहा जाता है। इन कवियों के ग्रंथ मुख्यत

नीति-प्रधान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कथा के साथ अपने धार्मिक विचारों, विश्वासों, नियमों, रूढ़ियों आदि का अच्छा सम्मिश्रण किया है, जिनकी सहायता से उस समय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का भी अच्छा ज्ञान होता है। जैन लोग अच्छे साहित्यकार थे और उन्होंने अपनी रचनाओं से तमिळ साहित्य के भंडार को विशेष रूप से परिपूर्ण किया है। इन्होंने महाकाव्यों के अतिरिक्त व्याकरण, छंद-शास्त्र आदि के भी अनेक ग्रंथ रचे।

इस काल में तमिळ में पांच महाकाव्यों की रचना हुई। इनके नाम हैं— शिलप्पधिकारम, मणिमेखलै, जीवकचित्तमणि, वलयापति और कुडलकेशी। इनमें से पिछले दो महाकाव्यों का पता नहीं चलता। शायद दोनों नष्ट हो गये हों, अब उनके नाम ही बचे हैं।

इन महाकाव्यों के नामों के संवध में एक विशेष बात यह है कि ये पांचों नाम शरीर के पांच आभूषणों का बोध कराते हैं। 'शिलप्पधिकारम' में 'शिलबु' शब्द का अर्थ है नूपुर। 'मणिमेखलै' कमर की करधनी को कहते हैं। इस कथा की नायिका का नाम भी मणिमेखलै ही है। 'चित्तमणि' माला की मणि है। 'वलयापति' हाथ के कंकण से संवध रखता है। तमिळ में 'वलय' कंकण को कहते हैं। 'कुडलकेशी' से कान के कुडल का बोध होता है। संभव है कथा की नायिका का नाम भी यही रहा हो। तमिळ विद्वानों का अनुमान है कि ये पांचों सरस्वती के अंग के पांच आभूषणों के द्योतक हैं।

उपर्युक्त पांच महाकाव्यों में 'मणिमेखलै' और 'शिलप्पधिकारम' दोनों तमिळ साहित्य के अद्भुत ग्रंथ हैं। इन दोनों की कहानियाँ बौद्ध धर्म से संवध रखती हैं। इनका रचना-काल ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी माना जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ-साथ उस समय के सामाजिक व धार्मिक जीवन, कला-कौशल, संगीत और नाट्य, आचार-विचार, वाणिज्य और व्यापार, देश की स्थिति आदि का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्र मिलता है। दोनों महाकाव्यों की कहानियाँ एक-दूसरे से संवध रखती हैं। 'शिलप्पधिकारम' के नायक-नायिका कोवलन और कण्णकी थे। इनकी कथा तमिळनाडु में बहुत प्रचलित है और बच्चा-बच्चा इसे जानता है। कोवलन की लड़की मणिमेखला थी। यही 'मणिमेखलै' काव्य की नायिका है।

शिल्पधिकारम—इस गव्द का अर्थ है नूपुर से सबध रखनेवाला काव्य। यह कथा चोळ राजाओं की प्राचीन राजधानी कावेरि-पू-पट्टिणम की एक घटना के आधार पर लिखी गई है। इस कथा का नायक कोवलन कावेरि-पू-पट्टिणम (दूसरा नाम पुहार) के एक धनी व्यापारी का पुत्र था। उसकी स्त्री कण्णकी थी। कोवलन बड़ा विलासी था और माधवी नाम की एक वेग्या से प्रेम करता था। माधवी के प्रेम में पड़कर उसने भोग-विलास में अपनी सारी संपत्ति बरबाद कर दी और दरिद्र हो गया। कण्णकी बड़ी सती-साध्वी स्त्री थी। कोवलन के विलासी होने पर भी वह उससे प्रेम करती थी और उसे बुरी सगति से दूर रखने का प्रयत्न करती थी। धन और विलासिता का निकट का मवध है। पुहार के धनी युवक वेग्याओं के फदे में पड़कर किस तरह अपना स्वास्थ्य और संपत्ति बरबाद करते थे और उनकी साध्वी स्त्रियाँ किस तरह से उन्हें इन दुष्टाओं के माया जाल से बचाने की चेष्टा करती थी, इसका रोचक वर्णन इस महाकाव्य में पाया जाता है। अतः जब कोवलन की सारी संपत्ति विलास में व्यय हो जाती है, तब उसकी आँखें खुलती हैं। उसे जीवन-निर्वाह के लिए धन कमाने की चिन्ता होती है। सकट के समय एक सती स्त्री किस प्रकार पुत्र की सहायता करती है, इसका सुंदर उदाहरण कण्णकी के चरित्र में मिलता है। कोवलन जीवन-निर्वाह के लिए पांडिय राजाओं की राजधानी मदुरा के लिए प्रस्थान करता है। कण्णकी अपने पति के सब अपराधों को भूलकर उसके साथ जाती है। कोवलन मदुरा पहुँचकर वहाँ कुछ रोजगार करना चाहता है, पर रोजगार के लिए पूँजी चाहिए। कोवलन के हाथों में तो एक पैसा भी नहीं था। वह अपनी स्त्री के सारे आभूषण बेचकर विलास में उड़ा चुका था। केवल कण्णकी के पैरों में उसके सुहाग के प्रतीक सोने के नूपुर अभी तक बचे थे। कोवलन की दशा देखकर प्रसन्नतापूर्वक कण्णकी एक पैर का नूपुर निकालकर उसे देती है। कोवलन उसे लेकर बेचने के लिए बाजार चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुनार से होती है। बदकिस्मती वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह सुनार बड़ा दुष्ट था। वह राजा की स्त्री के पैर का नूपुर चुराकर बेच चुका था। इस मौके से लाभ उठाकर उसने अपना दोष कोवलन के ऊपर मढ़ना चाहा। उसने राजा को सूचना दी कि कोवलन ने ही रानी का नूपुर चुराया है। पांडिय राजा बिना विचार किये ही क्रोध में आकर कोवलन को प्राण-दंड की आज्ञा दे देता है। बेचारा कोवलन मारा

जाता है। जब कण्णकी को यह समाचार मिलता है, तब वह राजा के पास फरियाद करने के लिए पहुँचती है। जब वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती, तब वह रानी की एक चेरी की सहायता से रानी के पास पहुँचती है। रानी उसकी फरियाद सुनकर राजा को उसका न्याय करने के लिए प्रेरणा देती है। राजा कण्णकी से अपने पति की निर्दोषिता का प्रमाण मागता है। रानी के नूपुर में मोती के दाने थे, परन्तु कण्णकी के नूपुर में माणिक्य के दाने थे। कण्णकी अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए अपने दूसरे पैर का नूपुर निकालकर जमीन पर जोर से पटक देती है और उससे माणिक्य के दाने निकलकर बिखर जाते हैं। यह देखकर राजा को अपनी भूल मालूम होती है। राजा के हाथ से सेगोल (न्यायदंड या वेत्रदंड) अपने-आप नीचे गिर जाता है। राजा नेडुजेलियन अपनी इस भयंकर भूल के आघात को न सहकर तुरत अपने प्राण छोड़ देता है। अपने पति के वियोग में सती पांडिय रानी भी वही अपने पति के पास गिरकर मर जाती है। सती कण्णकी के शाप से सारा मदुरा नगर जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद कण्णकी पश्चिम घाट की पहाड़ियों में तप करने चली जाती है।

‘शिल्पधिकारम’ के तीसरे खंड में राजा सेगुट्टुवन की कहानी आती है। वह उत्तर भारत के सभी राजाओं को परास्त कर उनके कंधों पर हिमालय से पत्थर लूटकर लाता है और उन पत्थरों से कण्णकी की प्रतिमा बनवाता है और उसकी पूजा करता है। यह तीसरा खंड शायद किसी दूसरे कवि का लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें नूपुर की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि सेगुट्टुवन की प्रशंसा करने के उद्देश्य से लिखा गया है। संभव है पीछे से किसी ने ‘शिल्पधिकारम’ की कहानी के साथ इसे जोड़ दिया हो।

इस कहानी का संभव दक्षिण के तीनों राज्यों से है। कोवलन और कण्णकी का जन्म चोळ राज्य में हुआ था। कोवलन की मृत्यु पांडिय राज्य में हुई और कण्णकी ने अपने जीवन के अंतिम दिन चेर राज्य में बिताये, जहाँ राजा सेगुट्टुवन ने सती कण्णकी का मंदिर बनवाया।

इस कहानी का उद्देश्य कावेरि-पू-पट्टिणम की आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन, सती कण्णकी के संतित्व का प्रभाव और अन्यायी राजा के दोष से राज्य का सर्वनाश आदि चित्रित करना है।

इस कथा में तीन गाथाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक का सबध कोवलन और कण्णकी के जीवन की घटनाओं से हैं।

मणिमेखलै—इसकी कहानी 'शिल्पधिकारम' की कहानी का उत्तरार्ध कही जा सकती है। इसमें माधवी नामक वेश्या से उत्पन्न कोवलन की कन्या मणिमेखलै की कहानी है। यह कहानी कण्णकी की मृत्यु के बाद से आरम्भ होती है।

इस महाकाव्य के रचयिता शित्तलै सात्तनार तीसरे सधम के एक मुख्य सदस्य और प्रतिभाशाली कवि थे। इन्होंने ३० सर्गों में मणिमेखलै की कहानी लिखी है। कहानी मक्षेप में निम्न प्रकार है

मदुरा में अपने प्रेमी कोवलन की मृत्यु का समाचार सुनकर माधवी को वैराग्य हो जाता है। वह यद्यपि एक वेश्या थी, पर कोवलन के साथ उसका सच्चा प्रेम था। अपने प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। उस समय अरवण अडिगल नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते थे। उन्हींकी शिष्या बनकर वह एक बौद्ध-विहार में रहने लगती है। कोवलन से उसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम मणिमेखलै था। वह भी अपनी मा के साथ उसी विहार में रहती थी। वह अत्यंत रूपवती थी। जब वह सयानी होती है, तब एक दिन फुलवारी में फूल चुनने जाती है। वहाँ अक्षयकुमार नामक एक राजकुमार उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है। मणिमेखलै उससे बचने के लिए एक मरकत महल में छिप जाती है। राजकुमार निराश होकर अपने घर वापस लौट जाता है। मणिमेखलै एक देवी की सहायता में मणिपल्लव नामक एक द्वीप में पहुँचती है। उस द्वीप की अधिष्ठात्री देवी का नाम भी मणिमेखलै ही है। वहाँ भगवान बुद्ध की एक मरकत मूर्ति रखी है, जिसके सामने जाते ही मणिमेखलै को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे मालूम होता है कि उसे प्यार करनेवाला राजकुमार पूर्व-जन्म में उसका पति था। वहाँ से लौटकर मणिमेखलै कावेरि-पू-पट्टिणम आती है और अरवण अडिगल की शरण में पहुँचती है। उसी समय देश में एक बड़ा अकाल पड़ता है। मणिमेखलै अरवण अडिगल की आज्ञा के अनुसार अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए चल पड़ती है। उसके पास मणिमेखलै देवी का दिया हुआ एक अक्षय-पात्र है जिसकी सहायता से वह अनेक अकाल-पीड़ितों को अन्नदान करके उनकी प्राण-रक्षा करती है। इसी समय उसका प्रेमी अक्षयकुमार एक दूसरे प्रतिद्वंद्वी युवक द्वारा मारा

जाता है। यह सुनकर मणिमेखलै को बहुत दुख होता है और वह वाची, काची आदि स्थानों की यात्रा करने के लिए निकल पड़ती है। कवि ने इस प्रसंग को लेकर उन नगरों में रहनेवाले भिन्न-भिन्न सांप्रदायिकों के आपसी धार्मिक झगड़ों के चित्र भी खींचे हैं। तीर्थों से लौटने के बाद उसको मालूम होता है कि उसका प्यारा नगर कावेरि-पू-पट्टिणम समुद्र में डूब गया है। इससे उसको बहुत दुख होता है। वह फिर एक बार अरवण अडिगल की शरण में जाती है और उनसे उपदेश पाकर निर्वाण-प्राप्ति की इच्छा रखती हुई भिक्षुणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।

‘शिल्पधिकारम’ की तरह मणिमेखलै में भी उस समय के इतिहास और सामाजिक अवस्था को समझने के लिए काफी मसाला मिलता है।

जीवकचित्तामणि—इसके रचयिता तिरुत्तक्कत्तेवर थे, जो एक जैन भिक्षु थे। उनका जन्म मैलापूर में हुआ था जो आज मद्रास शहर का एक महल्ला है। ‘जीवकचित्तामणि’ एक वर्णनात्मक कहानी है। कहानी का आधार यद्यपि संस्कृत से लिया गया है, परंतु कवि ने उसे नये साचे में ढालकर प्रस्तुत किया है। कहानी के साथ-साथ स्थान-स्थान पर जैन धार्मिक सिद्धांतों का सुंदर सम्मिश्रण है। तमिळ साहित्य में पहले-पहल इस पुस्तक में लोक-यात्रा के चारों साधनों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन मिलता है। इसमें जीवक के जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्त करने तक की कहानी दी गई है। पुस्तक में १३ परिच्छेद और ३१४५ पद्य हैं। यह ग्रंथ भाषा की प्राजलता, भावों की गभीरता, मानव चरित्र की समीक्षा और धार्मिक भावनाओं की प्रचुरता में अद्वितीय है। इस पुस्तक से उस समय की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था पर भी पूर्ण प्रकाश पड़ता है। लोगों का विश्वास है कि महाकवि कवन को रामायण लिखने में इस काव्य से ही स्फूर्ति मिली थी और रामायण के कई सुंदर स्थलों का आधार इस ग्रंथ की वर्णन-शैली और कल्पना-सौंदर्य है।

इसकी कथा इस प्रकार है—सच्चदन एमागदनाडु का राजकुमार था। वह अपनी पत्नी विजया के प्रेम में इतना अधिक आसक्त हो गया कि वह अपना राज्य अपने मंत्री कट्टियकारन को सौंपकर भोग-विलास में निमग्न रहने लगा। इस मौके से लाभ उठाकर राज्य को हस्तगत करने के उद्देश्य से कट्टियकारन ने महल को घेर लिया। सच्चदन मारा गया और उसकी स्त्री विजया मयूर

विमान में बैठकर वहा से भाग निकली। राजभवन छोड़ने के बाद वह एक श्मशान में छिपकर रहने लगी। वह गर्भवती थी। श्मशान में ही उसके एक पुत्र पैदा हुआ। इसी समय नगर का एक व्यापारी कदुक्कडन चेट्टियार अपने मृत पुत्र को दफन करने के लिए वहा आया। वहा उसने इस नवजात शिशु को देखा और उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने उसका अपने पुत्र के समान पालन-पोषण किया और जीवक नाम रखा। उसने समझा, मेरा मृत पुत्र ही जीवित होकर मेरे पास आया है, इसलिए उसका नाम जीवक रखा। चेट्टियार ने उसको सब विद्याएं पढ़ाईं। जब जीवक युवा हुआ, तब एक बार डाकुओं के एक दल ने उस नगर पर हमला किया। पर जीवक के साहस और वीरतापूर्ण कृत्य से डाकू भाग गये। उसकी इस वीरता पर प्रसन्न होकर पशु-कावलन नामक नागरिक ने उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इसके बाद जीवक ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इसका जीवन एक अत्यंत विलासी और रसिक युवक का चरित्र है। उसने एक-एक करके सात अन्य कन्याओं के साथ भी विवाह किये। ग्रंथ में इन विवाहों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस कथा से प्रकट होता है कि उस समय तमिळ लोगो में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। देश में जीवक का प्रभाव और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। अतः उसने कट्टियकारन को हराकर अपने पिता का राज्य उससे वापस ले लिया और बहुत काल तक सुख से जीवन व्यतीत करने के पश्चात् अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर सन्यास ले लिया।

इस ग्रंथ से तत्कालीन अनेक विषयों का ज्ञान होता है। इस ग्रंथ के रचना-काल में देश में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, समाज में ब्राह्मणों का अधिक आदर होता था, इन बातों का संकेत इस ग्रंथ से मिलता है। यह ग्रंथ शृगार-रस की एक अद्भुत रचना है। इस सबंध में एक कथा प्रचलित है।

इस काव्य के लेखक तिरुत्तक्कत्तेवर एक जैन सन्यासी और तृतीय सधम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। सधम के कुछ कवियों ने इस बात का उपहास किया कि जैन साहित्य में शृगार-रस सबंधी साहित्य का नितांत अभाव है। इसपर चिढ़कर इस कवि ने अपने गुरु से शृगार-रस-प्रधान काव्य रचने के लिए आज्ञा मांगी और उनकी आज्ञा पाकर 'चित्तामणि' नामक शृगार-प्रधान काव्य का निर्माण किया। इसपर कुछ विद्वानों के मन में कवि के चरित्र के सबंध में सदेह पैदा

हुआ कि यह बाल-ब्रह्मचारी इस प्रकार का साहित्य कैसे लिख सकता है। इस पर कवि ने अग्नि-परीक्षा देकर अपनी सच्चरित्रता प्रमाणित की। कहा जाता है कि कवि ने केवल आठ दिनों के अंदर इस ग्रंथ को समाप्त किया था। यह कवि की अद्वितीय विद्वता का प्रमाण है।

कुडलकेशी और वलयापति—इन दोनों महाकाव्यों के सबंध में लिखा गया है कि ये अप्राप्य हैं। परंतु इन दोनों की कथाएँ दूसरे ग्रंथों में मिलती हैं। इन दोनों के रचयिता जैन थे, परंतु उनके नाम भी उनके ग्रंथों के साथ-साथ विलुप्त हो गये हैं। इन दोनों महाकाव्यों का सबंध तत्कालीन जैन धर्म और जैनो के सामाजिक जीवन से है। नीचे इन दोनों की कथाओं का सार अलग-अलग देते हैं।

कुडलकेशी—कुडलकेशी एक धनी चेट्टियार (वैश्य) की लड़की थी। एक दिन वह अपने मकान की छत पर खड़ी थी। उसने देखा कि नगर-रक्षक सिपाही एक सुंदर युवक को चोरी के अपराध में गिरफ्तार करके लिये जा रहे हैं। कुडलकेशी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वाद को मालूम हुआ कि वह किसी राज्य के मंत्री का पुत्र है। वह अपने सबंधियों के प्रयत्न से कैद से छूटकर बाहर आता है और कुडलकेशी से विवाह कर लेता है। दोनों कुछ काल तक सुख से रहते हैं। एक दिन कुडलकेशी विनोद में उसे चोर कहकर पुकारती है, जिसे सुनकर युवक के हृदय को चोट लगती है और वह अपनी पत्नी से इसका बदला लेना चाहता है। वह अपनी पत्नी के आभूषणों को चुराकर उसका अंत करने की इच्छा से उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। कुडलकेशी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर उसके साथ जाती है। युवक उसके आभूषणों को लेकर उसे पहाड़ की चोटी से नीचे ढकेल देना चाहता है, लेकिन उसके इस दुष्ट विचार का आभास कुडलकेशी को हो जाता है। वह उल्टा युवक को ही ढकेलकर पहाड़ से नीचे गिरा देती है। युवक का प्राणांत हो जाता है और कुडलकेशी जीवन से विरक्त होकर जैन सन्यासिनी बनने का निश्चय करती है। लेकिन अपने सुंदर केशों के प्रति बहुत प्रेम होने के कारण वह सन्यासिनी बनने में अग्रमर्थ होती है और भिक्षुणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है।

इस कथा से मालूम होता है कि उसके केश अत्यंत सुंदर और कोमल थे। शायद इसी कारण में कथा की नायिका का नाम 'कुडलकेशी' दिया गया है।

वलयापति—वैर वणिक्कन (हीरे का व्यापारी) नामक एक धनाढ्य व्यापारी था जो अपनी अपार संपत्ति के कारण नवकोटि नारायण के नाम से प्रसिद्ध था। उसने दो विवाह किये थे। उसकी दूसरी पत्नी एक विजातीय कन्या थी, इसलिए उसके जातिवालों ने उसे जाति-वहिष्कृत करने की धमकी दी। इससे भयभीत होकर उसने अपनी दूसरी पत्नी को अपने घर में बाहर भेज दिया। उस समय वह गर्भवती थी और कुछ मास के बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ। जब वह पुत्र सयाना हुआ, तब उसके साथियों ने यह कहकर उसका उप-हाम किया कि वह अज्ञात कुल का बालक है। इससे दुखी होकर बालक ने अपनी माता से पिता के सबंध में जानकारी प्राप्त की और उनके पास आया। पिता ने उसे स्वीकार करने से इन्कार किया और प्रमाण मागे। इन पर बालक की माता ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी इष्ट देवता (काली) से प्रार्थना की। काली ने प्रत्यक्ष होकर उसकी सच्चाई का प्रमाण दिया। इसके बाद चेट्टियार ने अपने पुत्र को अपनाकर उसे पर्याप्त संपत्ति दी और व्यापार करने का आदेश दिया।

उपर्युक्त पांचों काव्यों की एक यह भी विशेषता है कि इनमें से सबका सबध वैश्य परिवार से है। 'शिलप्पधिकारम' के नायक और नायिका, कोवलन और कण्णकी, दोनों वैश्य थे। 'मणिमेखलै' की नायिका माधवी नाम की वैश्या से उत्पन्न कोवलन की पुत्री थी। 'जीवक-चिंतामणि' के नायक जीवक ने भी वैश्य-कन्या से विवाह किया था। कुडलकेशी एक धनाढ्य वैश्य की कन्या थी तथा 'वलयापति' काव्य का इतिवृत्त वैर-वणिक्कन नामक व्यापारी से सबंध रखता है। इससे ज्ञात होता है कि जैन-धर्म का सबंध वैश्यों के साथ अधिक निकट का था, जो आज भी पश्चिम भारत में देखने में आता है। इसीके साथ यह भी ज्ञात होता है कि जैन-काल में दक्षिण में वैश्यों का प्रभाव अधिक था और समाज में उनका उच्च स्थान था। इसीलिए यद्यपि इन पंच-काव्यों के रचयिता भिन्न-भिन्न जाति के थे, तो भी उन्होंने वैश्यकुल के युवक-युवतियों को अपनी कथाओं के नायक-नायिका बनाया।

पेरुक्कदै—इसी युग में 'पेरुक्कदै' नामक एक और महाकाव्य भी लिखा गया। जैसाकि उसके नाम से बोध होता है (पेरुम—बड़ा), यह एक बड़ी कहानी है। इसमें उदयन की कहानी कही गई है, जो संस्कृत की 'बृहत्कथा' से ली गई है। परंतु कवि

के लिखने का ढग अपना है। इसमें कवि ने उस समय के जैन धर्म के अनेक सिद्धांतों का समावेश किया है। तमिळ के प्रसिद्ध भाष्यकार अडियावर्कु नल्लार का मत है कि तमिळ साहित्य में 'जीवक-चिंतामणि' से भी इसका स्थान ऊँचा है। इस वृहत् ग्रंथ का बहुत सा अंश खो जाने पर भी लगभग १६,००० पक्तियाँ बची हैं, जिनसे इस ग्रंथ की महानता प्रकट होती है।

इस ग्रंथ के लेखक कोगुवेलिर नामक एक राजकुमार थे। यह कोगुनाडु (कोयवतूर) में विजयमगलम के निवासी थे। यह कवियों के बहुत बड़े सरक्षक और जैन धर्म के अनुयायी थे।

विद्वान् पूर्णलिंगम पिल्लै ने इस ग्रंथ में दिये गये कुछ मुख्य सिद्धांतों का संग्रह किया है जिनका सारांश नीचे दिया जाता है

भगवान की पूजा अत्यंत आवश्यक है, महापुरुष भी भगवान की तरह ही पूज्य हैं, कर्म का फल अमिट है, शत्रु भी विद्वान का आदर करता है, विद्या ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तम साधन, अनुकूल समय, युक्त स्थान और सच्चे सहायक चाहिए, शत्रु के भी गुणों का आदर करना चाहिए, पर-निंदा से बचना चाहिए, स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए आदि अच्छे सिद्धांत इस ग्रंथ में हैं।

इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भिन्न-भिन्न प्रकार की सभाओं, अनेक प्रकार के राजमहलों, दुर्गों, सेनाओं, आयुधों, ध्वजाओं और वाहनों का, नाट्य, संगीत स्थापत्य आदि कलाओं का, आभूषण, वस्त्र, पलंग आदि विविध प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का, शिक्षा, उद्योग, मनोरंजन आदि विविध व्यापारों का, शादी-व्याह आदि प्रथाओं का, एवं इसी प्रकार की जीवन से संबंध रखनेवाली अनेक बातों का विस्तारपूर्ण वर्णन मिलता है।

पाँच लघु-काव्य—इस युग की रचनाओं में पाँच लघु काव्यों का भी उल्लेख आता है जो भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे गये हैं। इनके नाम नीलकेशी, चूडामणि, यशोधर काव्यम्, नागकुमार काव्यम् और उदयगणन-कवै है।

नीलकेशी का विषय धार्मिक प्रश्नों पर वाद-विवाद है। नीलकेशी नामक कोई स्त्री सांख्य, वैशेषिक, वैदिक, बौद्ध, आर्हत आदि मतों का खंडन करके जैन धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करती है।

चूडामणि—यह एक जैन कवि तोलामोलितेरव की रचना है। यह ग्रंथ भी रचना-शैली और काव्य की रीतियों की दृष्टि से 'जीवक-चितामणि' के ही ढंग का है। तमिळनाडु में अति प्राचीन काल से भावी बातों की सूचना देनेवाले ज्योतिषियों की एक जाति रही है जिसको 'नादन' कहते हैं। इसमें उम भविष्यवक्ता का प्रभाव, वधू द्वारा वर का चुनाव, युद्ध में वीरों के आचरण, बहुविवाह की प्रथा आदि का वर्णन है। इसकी कथा भू-लोक और स्वर्ग-लोक दोनों में मधव रखती है। प्रजापति नामक किसी राजा के दो पत्नियां थीं। दोनों से उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम विजयन था, जो गोरा था, दूसरे का तिविट्टन था, जो काला था। दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे। एक दिन भविष्यवक्ता न आकर कहा कि तिविट्टन का विवाह स्वर्ग-लोक की एक अप्सरा से होगा। उसी समय अप्सराओं की रानी को भी अपनी कन्या के विवाह के सवध में ऐसा ही स्वप्न हुआ। अतः में दोनों का विवाह सपन्न हुआ। इसमें तिविट्टन की कथा, अप्सरा कन्या के साथ उसका विवाह आदि का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। कथा के अंत में राजा के राज्य-परित्याग कर सन्यासी बनने की बात आई है और जैन धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है।

यशोधर काव्यम्—यह संस्कृत के 'यशोधरा चरित्र' का छायानुवाद है। यह किसी अज्ञातनामा जैन कवि की रचना है। इस कथा का नायक अवती का राजा अगोक है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी।

नागकुमार काव्यम्—अप्राप्त है। इसके सवध में नाम के अतिरिक्त और कुछ विदित नहीं हुआ है।

उदयगन कदै—इसमें वत्स देश के राजा उदयगन की कहानी है।

इस युग की फुटकर रचनाओं में तीन ग्रंथों के नाम उल्लेखनीय हैं

१ **मेरुमंदिर पुराणम्** नाम का जैन पुराण। इसका लेखक वामनाचार्य नामक कोई जैन था। इस ग्रंथ में १४०६ पद्य हैं, जिनमें जैन धर्म के सिद्धांतों का विवरण है।

२ **दिवाकरम्**—यह तमिळ का सर्वप्रथम शब्द कोष है जिसका सकल दिवाकर मुनि ने किया था। इसमें २२५६ सूत्र हैं। आज भी तमिळनाडु में यह ग्रंथ बहुत प्रचलित है।

३ **पिगलदै**—यह भी तमिळ भाषा का एक शब्द-कोष है, जिसका संग्रह

दिवाकर के पुत्र पिंगलर ने किया था। इस ग्रंथ में तमिळ भाषा के प्राचीन और कठिन शब्द संगृहीत हैं। तमिळ भाषा के अध्ययन के लिए इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य समझा जाता है।

३. भक्ति काल

ईसवी सन के तीन सौ वर्ष पूर्व से ईसा की छठी शताब्दी तक, अर्थात् लगभग एक हजार वर्ष तक, तमिळ देश में बौद्ध और जैन लोगों का प्रभाव रहा। छठी शताब्दी के बाद इस देश में दोनों धर्मों का प्रभाव घटने लगा। दोनों धर्मों में कुछ ऐसे दोष प्रवेश कर गये थे, जिनके कारण दोनों की जड़े कमजोर पड़ गई थी। इस कमजोरी का लाभ हिंदू मतावलंबियों ने उठाया और शैव और वैष्णव सत्तों ने इनको अंतिम धक्का देकर सदा के लिए दक्षिण भारत से निकाल दिया। अब तक ब्राह्मणों का वैदिक धर्म और द्रविड़ों का शैव धर्म मिलकर एक हो गये थे और इस एकता ने वर्तमान हिंदू धर्म को जन्म दिया था। ब्राह्मणों ने अपने वैदिक यज्ञ-कर्म छोड़कर पुष्प और चंदन द्वारा अपने देवताओं की पूजा करना आरंभ किया। उन्होंने अपनी पुरानी कट्टरता छोड़कर द्रविड़ लोगों के साथ मिल-जुलकर हिंदू धर्म का प्रचार किया। जाति-पाति के बंधन कुछ ढीले पड़ गये (यद्यपि थोड़े ही काल के लिए) और आर्य तथा द्रविड़, दोनों जातियों ने मिलकर जैन धर्म का मुकाबला किया। दोनों जातियों ने अनेक ऐसे विद्वान सत्त कवि पैदा किये, जिन्होंने जगह-जगह पर बौद्ध और जैन विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। इनके प्रभाव और अद्भुत कार्यों को देखकर दक्षिण के राजा लोग, जो अब तक जैन धर्म के समर्थक थे, शैव और वैष्णव धर्म अपनाने लगे। धीरे-धीरे ये वैष्णव और शैव सत्त जैन और बौद्ध धर्मों पर हावी हो गये और इन धर्मों का प्रभाव तमिळ देश में सदा के लिए मिट गया।

इन वैष्णव और शैव भक्तों ने जगह-जगह पर अपने उपास्य देव के मंदिर बनवाये और उनकी प्रशंसा में सरस और भक्तिपूर्ण पद्य रचे, जिनकी संख्या कई हजार तक पहुँचती है। सारा वैष्णव और शैव वाङ्मय इन्हीं सत्तों की रचना है और इस युग की अमूल्य साहित्यिक निधि है।

शैव सत्तों को नायनमार कहते थे और उनकी रचनाओं का संग्रह 'तिरुमुरै' (पवित्र वचन) नाम से प्रसिद्ध है। वैष्णव सत्त 'आळवार' कहलाते थे

और उनकी रचनाओं का संग्रह 'तिरुवाय्मोळि' (पवित्र मुख की वाणी) कहा जाता है। वैष्णव भक्तों में इसका बड़ा आदर है।

शिव भक्त नायन्मारो की सख्या ६३ है, जिनमें चार सबसे प्रमुख हैं और इन्हें शैवाचार्य कहते हैं। इनके नाम हैं—(१) तिरुज्ञानसवधर (२) अम्पर स्वामिगल (३) सुदरमूर्ति स्वामिगल और (४) माणिक्यवाचगर। इन्हींकी रचनाएँ 'तिरुमुरै' में संगृहीत हैं। 'तिरुमुरै' के एक भाग को 'तेवारम' कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 'देवता की माला'। ये पद्य अत्यंत सुंदर, सरस और गेय हैं। शिवभक्त बड़े प्रेम से मंदिरों में इन्हें अब भी गाते हैं। तिरुमूलर नामक महाकवि भी इसी युग में पैदा हुए थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'तिरुमदिरम' है, जिसमें ३००० मंत्रों का संग्रह है। तिरुमूलर शैव सिद्धांत के आदि प्रवर्तकों में थे और उन्होंने अपने ग्रंथ में पशु, पति, पाशम की विस्तृत व्याख्या की है।

वैष्णव भक्तों की, जिन्हें 'आळवार' कहते हैं, सख्या बारह है। इन बारहों आळवारों ने समय-समय पर (तमिळ देश में उत्पन्न होकर) वैष्णव धर्म का प्रचार किया और भगवान् विष्णु की प्रशंसा में भक्तिरसपूर्ण गेय पद्यों का निर्माण किया, जिनका संग्रह 'दिव्यप्रवधम' नाम से हुआ है। इन पद्यों की सख्या चार हजार है। वैष्णवों का विश्वास है कि ये चार हजार पद चारों वेदों के आधार पर ही रचे गये हैं। इसलिए वैष्णव लोग उन्हें वेदों के समकक्ष मानते हैं।

इस युग की एक विशेषता यह थी कि वैष्णव और शैव सत्तों ने मिलकर जैन धर्म का मुकाबला किया और आपस में इन दोनों के बीच किसी प्रकार की सघर्ष-भावना उत्पन्न नहीं हुई। धर्म-परिवर्तन सुलभ था। शैव कभी वैष्णव बन जाता और वैष्णव शैव बन जाता, कभी-कभी एक ही परिवार में दोनों मत-बलवी मिल-जुलकर रहते थे। दूसरी विशेषता इस युग की यह थी कि वैष्णव और शैव धर्म किसी जाति-विशेष या वर्ग-विशेष का धर्म नहीं रह गया था। दोनों धर्मों में सभी जातियों के लोग थे। शैव सत्तों में निम्न जाति के भी कुछ व्यक्ति थे। इसी प्रकार वैष्णव सत्तों में भी ब्राह्मण और अंब्राह्मण दोनों थे।

६३ शिव भक्तों में से कुछ भक्तों ने भगवान् शिव की प्रशंसा में सुंदर संगीत-मय पद भी रचे हैं। इनका एक अलग संग्रह है जिसे 'तिरुइशैप्पा' (पवित्र भजन) कहते हैं।

४. महाकाव्य काल

आळवारो और नायन्मारो की रचनाओं ने तमिळ देग के धार्मिक जीवन में क्रांति उपस्थित कर दी थी। जैन और बौद्ध धर्म का ह्रास हो जाने से हिंदू धर्म की ध्वजा सारे तमिळ देग में फहराने लगी। अब यह हिंदू धर्म न तो आर्यों का वैदिक धर्म रह गया था, न द्रविडो का प्राचीन शैव धर्म, बल्कि दोनों धाराएँ गंगा और जमुना की तरह मिलकर एक हो गई थी। अब तक जो भेद आर्य और द्रविड विचारधाराओं में चला आता था, वह दूर हो गया और उसका स्थान एक सम्मिलित धर्म और विचारधारा ने लिया। जैनो के काल में सस्कृत ग्रंथों की एक प्रकार से उपेक्षा होती आई थी। अब वैष्णव और शैव सत्तों के प्रयत्न से लोगो में पुनः आर्य कथा-कहानियों, उपाख्यानो, पुराणों आदि के प्रति आस्था बढ़ने लगी। इस युग में अनेक सस्कृत ग्रंथों के आधार पर नये ग्रंथ रचे गये। वाल्मीकि रामायण के आधार पर महाकवि कवन ने रामायण की रचना की, स्कन्दपुराण के आधार पर कच्चियप्प शिवाचारियार ने 'कंदपुराण' लिखा, पुकलेदि ने नल-दमयंती की कहानी को लेकर 'नल-वेण्वा' नामक प्रबन्ध काव्य रचा। इसी तरह अनेक छोटे-मोटे काव्य रचे गये।

भारतीय कवियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने कथा मात्र प्राचीन काव्यों से लिया, परन्तु अभिव्यक्ति की शैली, काव्य की रीति और वर्णन का प्रकार इनकी अपनी चीज थी। कथा में भी देग-काल के अनुसार परिवर्तन उपस्थित किया एवं अपनी प्रतिभा के अनुकूल कही घटा-चढ़ाकर, कही विल्कुल बदल करके कथा को नये रूप में प्रस्तुत किया। ईसा की पहली शताब्दी में पेरुदेवनार ने महा-भारत का अनुवाद तमिळ में किया था। उसमें भी यही विशेषता दृष्टिगत होती है। किसी भी कवि ने मूल का यथारूप अनुवाद नहीं किया, किंतु तमिळ भाषा और साहित्य की प्रकृति के अनुरूप उसको अपने साचे में ढाला।

कवन की रामायण में भी यही विशेषता है कि कवि ने वाल्मीकि रामायण के इतिवृत्त को लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर एक नये रूप में प्रस्तुत किया है। कवन के अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों ने भी इस काल में रचना की है। उनमें ओट्टुक्कूतन, पुकलेदि, कच्चियप्प शिवाचारियार, शेक्किळार आदि प्रमुख हैं।

इनमे से कवन, ओट्टुक्कूत्तन ओर पुकलेदि ने महाकाव्यों का निर्माण किया तथा कच्चियप्प, शिवाचारियार, शेविकळार आदि ने पुराणों की रचना की। इसी युग में अनेक लक्षण-ग्रंथ भी रचे गये, जिनमें 'नन्नूल' और 'वीरचोलियम' प्रमुख हैं।

प्राचीन तमिळ साहित्य की विशेषता यह है कि उसमें कल्पना और भाषा की आलंकारिकता की अपेक्षा जीवन का यथार्थ चित्रण और प्रसादपूर्ण भाषा में वास्तविक वर्णन प्रमुख है। परंतु मध्य युग में संस्कृत साहित्य के प्रभाव से तमिळ साहित्य में भी कवियों का ध्यान अभिव्यजना की विविधता की ओर गया, अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारभक्ति अभिव्यक्ति में भाषा की चित्रमयता होने पर भी कृत्रिमता आ गई। भावों की गंभीरता की अपेक्षा शब्दाडंबर और कल्पना की प्रचुरता को प्रधानता मिली।

महाकवि कवन—तमिळ साहित्य में महाकवि कवन का एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने पहले-पहल तमिळ में रामायण की रचना की, जो अपने कई काव्य-गुणों के कारण अद्वितीय है।

कवन का समय सन ६०० ईसवी माना जाता है। उनका जन्म चोळ देश में तिरुवळुदूर नामक गाव में हुआ। कवन के जन्म, जाति, उनके माता-पिता आदि के संबंध में अनेक किवदंतियाँ प्रचलित हैं। शडयप्प मुदलियार नामक एक बनी और उदारहृदय जमींदार ने इनका पालन-पोषण किया था। कवन ने अपनी रामायण में अनेक स्थलों पर अपने अभिभावक शडयप्प मुदलियार का उल्लेख किया है। कवन के जीवन के संबंध में बहुत कम सामग्री मिलती है। यह भी कहना कठिन है कि वह वैष्णव मतावलंबी थे या शैव। कुछ लोगों का कहना है कि वह नम्माळवार नामक प्रसिद्ध वैष्णव सत्त के शिष्य थे। कवन ने ई० सन ८८० के आस-पास अपनी रामायण लिखी। उस समय की प्रथा के अनुसार उस ग्रंथ की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विद्वानों की मंडली में उसे पढ़कर सुनाना आवश्यक था। उन्होंने अपना ग्रंथ श्रीरंगम के मंदिर में सन ८८५ में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विद्वानों की मंडली में पढ़ सुनाया और उनकी स्वीकृति प्राप्त की। पंडितों ने कवन की रचना सुनकर उन्हें कवि-चक्रवर्ती की उपाधि दी।

अपने इस ग्रंथ की स्वीकृति प्राप्त करने के पहले कवन को कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़े, किस प्रकार उनके समकालिक अन्य कवियों ने ईर्ष्यावश उनको स्वीकृति नहीं दिलाने का पड्यत्र रचा और कवन का कैसा स्वतंत्र और अभिमानी स्वभाव था—इन सबके बारे में कई दत्तकथाएँ प्रचलित हैं। उन्होंने कई स्थानों में भ्रमण कर अपनी रामायण सुनाई और विद्वानों की प्रशंसा प्राप्त की। उनकी मृत्यु मदुरा में हुई।

कहा जाता है कि कवन ने और भी दो तीन ग्रंथ लिखे थे, परंतु रामायण उनकी सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रसिद्ध कृति है। इसकी लोकप्रियता दिन-दिन बढ़ती जा रही है। कवन की रामायण केवल काव्य के क्षेत्र में ही नहीं, परंतु धार्मिक क्षेत्र में भी समाहित है। तमिळ साहित्य में कवन-रामायण का वही स्थान है जो सस्कृत में वाल्मीकि रामायण और हिंदी साहित्य में तुलसी रामायण का है। हम ऊपर लिख चुके हैं कि कवन ने वाल्मीकि का इतिवृत्त लेकर अपनी कविता-शक्ति के बल पर उसको नया रूप दिया। इसके निर्माण में कवि ने तमिळ साहित्य की परंपरा का अनुसरण किया और चितामणि, कदपुराणम, पेरियपुराणम आदि तमिळ ग्रंथों में व्यवहृत शैलियों को अपनाया। अभी तक वाल्मीकि, तुलसी और कवन का तुलनात्मक अध्ययन किसी विद्वान ने किया नहीं है। कुछ विद्वानों का कथन है कि अनेक स्थलों पर कवन की प्रतिभा और कल्पना-शक्ति वाल्मीकि और तुलसी से आगे बढ़ गई है।

ओट्टुक्कूत्तन—यह कवन के समकालीन थे। कवन और ओट्टुक्कूत्तन के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि दोनों बड़े विद्वान थे, प्रायः इन दोनों में स्पर्धा चला करती थी। ओट्टुक्कूत्तन ने भी कवन की ही तरह रामायण की रचना की थी, परंतु कवन की ही रामायण की अधिक प्रशंसा तथा व्याप्ति हुई। इससे दुखी होकर ओट्टुक्कूत्तन अपनी रामायण को अग्निपात करके भस्म करने लगे। जब वह रामायण के पहले छ कांडों को जला चुके, तो इतने में कवन ने आकर उनको इस काम से रोका और उनके रचित उत्तर-कांड को वचा लिया। कवन ने स्वयं छ ही कांडों की रचना की थी, परंतु ओट्टुक्कूत्तन का आदर करने के लिए उन्होंने ओट्टुक्कूत्तन के रचित उत्तर कांड को अपनी कृति का अंग बना लिया।

इस जनश्रुति के अनुसार कवन रामायण का उत्तरकांड ओट्टुक्कूतन की रचना माना जाता है।

पुकलेंदि—इस युग के कवियों में पुकलेदि का नाम भी बहुत प्रख्यात है। यह भी कवन और ओट्टुक्कूतन के समकालीन थे। ओट्टुक्कूतन चोळ राजा के दरबार में और पुकलेदि पाडिय राजा के दरबार में कवि थे। इन दोनों के बीच भी ईर्ष्या और स्पर्धा चला करती थी, जिसकी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। ओट्टुक्कूतन की ईर्ष्या के कारण एक बार पुकलेदि को चोळ राजा के कारागार में रहना पड़ा था। पुकलेदि और ओट्टुक्कूतन की इस कवि-स्पर्धा के कई रसमय विवरण तमिळ साहित्य में मिलते हैं।

पुकलेदि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'नल वेण्वा' है। इसमें नल और दमयती की कथा तमिळ के वेण्वा छंद में (चार पक्तियों का एक छंद) लिखी गई है। यह काव्य भी तमिळनाडु में बहुत प्रचलित है।

पुकलेदी की अनेक फुटकर रचनाएँ भी हैं, जिनमें 'अल्लियर पूराणिमालै' और 'नल्लतगाल कदै' सबसे प्रसिद्ध हैं।

यह चेगलपेट के पास कळत्तूर नामक गाँव के निवासी थे और सभ्यत वैष्णव थे।

पट्टिणत्तार—यद्यपि भक्ति काल का अंत और महाकाव्य काल का आरंभ हो चुका था, तथापि इस युग में भी अनेक वैष्णव और शैव भक्त उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने-अपने इष्ट देव की प्रशंसा में पद रचे। पट्टिणत्तार इसी युग के एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे। शिव भक्तों की श्रेणी में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है।

यह कावेरि-पू-पट्टिणम (पुहार) के रहनेवाले थे और शिव के अनन्य उपासक थे। यह जाति के वैश्य (चेट्टियार) और बड़े व्यापारी थे। एक दिन इनके घर पर एक सन्यासी आया और उसने इनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। पत्नी ने उत्तर दिया कि मेरे पति अपने जहाजों को देखने गये हैं, उनके वापस आने तक ठहरो। इस पर सन्यासी ने पट्टिणत्तार की पत्नी को एक बेकान की सूई और एक पद्य लिखकर दिया और कहा कि इन्हें अपने पति को देना। पत्नी ने ऐसा ही किया। जब उसके पति ने वह बेकान की सूई देखी और पद्य पढ़ा, तो उसको एकाएक वैराग्य हो आया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बाँट दी और स्वयं सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगा। पद्य का भाव अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

“अन्याय से प्राप्त धन, जमीन में गाड़ी हुई संपत्ति और बेकान की सूई, तीनों व्यर्थ हैं, मृत्यु के समय इनमें से कोई भी लाभकर नहीं होता।”

पट्टिणत्तार की रचनाएँ बड़ी भावपूर्ण, परंतु कुछ निराशावादी हैं। इनकी रचनाओं का एक सुंदर संग्रह प्रकाशित हुआ है। इनके बहुत से पद्य बड़े लोकप्रिय और प्रचलित हैं। इन्होंने अपनी माता की मृत्यु पर, दाह-संस्कार के समय एक सुंदर पद रचा था जिसका भाव निम्न प्रकार है

“सामने से जो आग निकली थी उससे सारा नगर जल गया। पीछे से जो आग निकली उससे सारी लका जल गई। माता ने जो आग लगाई उससे मेरा पेट जल रहा है। और मैंने जो आग लगाई है उससे मेरा (मातृरूप) सर्वस्व जलकर भस्म हो गया।”

इस पद्य की पहली पंक्ति में सती कण्णकी के शाप से भस्म हुए मदुरा नगर की ओर और दूसरी पंक्ति में हनुमान की पूछ की आग से लका दहन की ओर संकेत है।

तमिळ पुराण

इसी युग की रचनाओं में दो पुराण तमिळ साहित्य के अमूल्य ग्रंथ हैं जिनकी तमिळ देश में बड़ी प्रसिद्धि है। पहला है ‘पेरियपुराणम्’ या ‘तिरुत्तोडर पुराणम्’, दूसरा है ‘कदपुराणम्’।

‘पेरियपुराणम्’ के लेखक शेविकलार थे। यह वेळुळाळ (किसान) जाति के थे। यह बड़े विद्वान, चतुर राजनीतिज्ञ और शिव भक्त थे। कुछ काल तक इन्होंने कुलोत्तुग चोळ राजा के मंत्री का कार्य भी किया था। कुलोत्तुग चोळ का समय सन १०६४ से सन १११३ तक माना जाता है। अपने मन्त्रित्व-काल में एक दिन शेविकलार ने देखा कि राजा कुलोत्तुग ‘जीवक-चिंतामणि’ नामक ग्रंथ का बड़ी श्रद्धा के साथ अध्ययन कर रहे हैं। उनको इस बात का सदेह हुआ कि राजा जैन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। कट्टर शैव होने के कारण यह बात उनको बहुत अखरी। उन्होंने राजा से जैन धर्म में इतनी अभिरुचि लेने का कारण पूछा। राजा ने मंत्री से पूछा—“क्या ‘चिंतामणि’ से बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ भी तमिळ में है?” शेविकलार ने तुरंत नवियाडार नवि रचित ‘तिरुत्तोडर-

अतादि' नामक ग्रंथ लाकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसके भाव और काव्य की विशेषताओं को समझाया।

इस ग्रंथ में शिवभक्तों की जीवनिया सक्षेप में लिखी गई थी। चोल राजा उस ग्रंथ से बहुत प्रभावित हुआ और शेविकलार को आदेश दिया कि वह शिवभक्तों की जीवनिया भी इसी तरह विस्तार से लिखे। राजा का आदेश पाकर शेविकलार ने 'पेरियपुराणम्' नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें शैव मत के ६३ सतों की जीवनिया विस्तार के साथ दी गई है। इस महान ग्रंथ में ४२८६ पद्य हैं। इस ग्रंथ को देखकर चोल राजा ने शेविकलार का बड़ा सम्मान किया।

'पेरियपुराणम्' शैव भक्तों की अमूल्य निधि है और समस्त तमिळनाडु में इस ग्रंथ का बहुत प्रचार है। इस ग्रंथ में केवल भक्तों की जीवनिया ही नहीं, वरन् उस समय के आचार-विचार, धार्मिक विश्वास, जातियाँ, उनके रस्म-रिवाज, व्यवसाय, विनोद, आभूषण आदि का भी वर्णन मिलता है। शैव धर्म तथा तैवारम के गीतों के सूक्ष्म तत्वों का भी विस्तृत विवेचन इसमें मिलता है। उस अतीत काल में शैव धर्म के प्रचार में इस ग्रंथ ने बड़ी सहायता पहुँचाई थी।

कदपुराणम्—इसकी रचना संस्कृत के 'स्कंद पुराण' के आधार पर ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में हुई थी। इसके लेखक कच्चियप्प शिवाचारियार तमिळ और संस्कृत के महान विद्वान और काचीपुरम के निवासी थे। इन्होंने वचपन में व्याकरण, साहित्य तथा वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। यह काचीपुरम के कुमारकोष्ठम् (सुब्रह्मण्य के) मंदिर में पुजारी का काम करते थे।

इस ग्रंथ में कुमार स्कंदस्वामी के चरित्र और अद्भुत कृत्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्कंद तमिळ लोगों के सबसे बड़े और पूज्य देवता हैं। इस ग्रंथ में अनेक आख्यान और उपाख्यान दिये गये हैं। भावों की सुंदरता, कल्पना का विलास, अलंकारों की छटा, वर्णन की सरसता और भक्ति की पराकाष्ठा के लिए समस्त तमिळनाडु में इसकी ख्याति है और अनेक लोग बड़े प्रेम से इस पुस्तक का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ के सबंध में एक जनश्रुति है कि इसके आरम्भ के एक सौ छंदों का भगवान सुब्रह्मण्य ने स्वयं सशोधन किया था। यह समस्त ग्रंथ धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत है।

व्याकरण ग्रंथ—भक्ति-युग में एक प्रकार से साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति

हुई। पुराणों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। 'नन्नूल,' 'वीरचोळियम' आदि व्याकरण और लक्षण-ग्रंथ भी इसी काल में रचे गये।

१ अहप्पोरुळ इलक्कणम—'तोळकाप्पियम' के बाद तमिळ का दूसरा व्याकरण 'अहप्पोरुळ इलक्कणम' नाम से नविनायनार नवि ने रचा था। तमिळ में व्याकरण को इलक्कणम कहते हैं और इसके पांच भाग हैं, जिनके सबध में पहले लिखा जा चुका है। उपर्युक्त ग्रंथ में नवि ने पोर्णुळ (अर्थ) के भिन्न-भिन्न अंगों की व्याख्या की है। इस ग्रंथ का आधार तोळकाप्पियर के व्याकरण है।

२ याप्पु-अरुगलम और याप्पु-अरुगलवकारिकै—ये दोनों छंद-शास्त्र के ग्रंथ हैं। इनमें तमिळ के छंद वेण्णा, आशिरियप्प कलिप्पा आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है। ये दोनों ग्रंथ आज भी तमिळ साहित्य के अव्ययन के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। 'याप्पु-अरुगलम' के रचयिता गुणशेखरर थे और 'याप्पु-अरुगलवकारिकै' के रचयिता अमृतशेखरर। दोनों लेखक जैन धर्मावलंबी थे।

३ नन्नूल—'तोळकाप्पियम' के बाद तमिळ भाषा का सबसे प्रसिद्ध और अधिक प्रचलित व्याकरण 'नन्नूल' है। यद्यपि इसकी रचना 'पाणिनीय' के अनुसार हुई, तो भी इसका आधार 'तोळकाप्पियम' माना जाता है। यह पुस्तक सरल होने के कारण तमिळ के विद्यार्थियों में अधिक लोकप्रिय है। इस ग्रंथ के रचयिता भी एक जैन साधु थे, जिनका नाम पवणदि मुनि था। यह काची-पुरम के निवासी थे। इनका काल तेरहवीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में अक्षर और शब्द दो ही प्रकरणों पर विचार किया है।

४ वीरचोळियम—यह भी तमिळ भाषा का एक प्रसिद्ध लक्षण-ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचयिता भी बुद्ध मित्तिरर नामक एक जैन कवि था। पुस्तक का नाम वीरचोळ नामक चोळ राजा के नाम पर दिया गया है। कदाचित् बुद्ध-मित्तिरर वीरचोळ का समकालिक था। कवि ने इस ग्रंथ में व्याकरण के पांचों अंगों, अर्थात् अक्षर, शब्द, विषय, छंद और अलंकार की विवेचना की है। पुस्तक में केवल १८१ पद्य हैं।

५ नेमिनादम—यह भी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचयिता भी गुण-गिरपतिर नाम के एक जैन थे। इसमें ६६ सूत्रों में अक्षर और शब्द पर विचार किया गया है।

शैव सिद्धांत-शास्त्र—हम पहले लिख चुके हैं कि शैव मत दक्षिण का सबसे प्राचीन मत और शिव सबसे पुरातन देवता है। इस युग में इस मत में कुछ ऐसे विद्वान उत्पन्न हुए जिन्होंने शैव मत के सिद्धांतों की नई व्याख्या की और कुछ प्राचीन सिद्धांत भी उपस्थित किये। ये सिद्धांत शैव सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय के चौदह विद्वान विख्यात हैं जिन्होंने इस मत के सिद्धांतों की सृष्टि और नई व्याख्या की है।

शैव सिद्धांत का मूल तत्त्व यह है कि शिव ही सृष्टि स्थिति, सहार, दया तथा मोक्ष इन पाँचों के स्वामी हैं। आर्यों की कल्पना में शिव का स्थान त्रिदेवों में है और वह सहार के देवता माने गये हैं। परंतु शैव सिद्धांत के अनुसार वह इन तीनों में परे प्रेम और दया के स्वरूप एवं मोक्ष के प्रदाता हैं। शिव की शक्ति ही सती है। 'जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलकर सारे ससार को सजीव और सक्रिय बनाता है, उसी प्रकार शिव की शक्ति सती इस जगत् का संरक्षण करती है।' शिव को प्रेम और दया का रूप मानना और भक्ति को मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानना शैव सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के तीन तत्त्व हैं—पति, पशु और पाश। पति समस्त जीवों (पशु) के स्वामी भगवान शिव हैं, पशु जन्म-मरण के बंधन में पड़ा हुआ जीव-समूह है और पाश वह भौतिक बंधन है, जिसमें पड़कर पशु (जीव) अपने पति (शिव) से पृथक् हो गया है। जीव सासारिक विषय-वासना के मोह में पड़कर भगवान से दूर होता जाता है और इस पाश के बंधन में फँसता जाता है। इस पाश से निकलने का एकमात्र साधन भगवान शिव की भक्ति और ज्ञान है।

इस शैव सिद्धांत के प्रथम उन्नायक मेयकडदेव थे। इनका जन्म तंजावर जिले में १२ वीं सदी में हुआ था। उन्होंने शैव सिद्धांत के ऊपर सबसे पहला ग्रंथ रचा जिसका नाम 'शिवज्ञानबोधम' है। इसमें शिव को सर्वोपरि देव और परा भक्ति को शिव-प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन कहा गया है। शैव सिद्धांत के प्रथम आचार्य होने के कारण इन्हें 'तमिळ का व्यास' कहा गया है।

इस सिद्धांत के चौदह मुख्य ग्रंथ हैं, जिन्हें शैव सिद्धांत-शास्त्र कहते हैं।

इन सभी ग्रंथों की रचना भिन्न-भिन्न शैव आचार्यों द्वारा हुई है। इन आचार्यों में अरुलनदि शिवाचारियार, मरैज्ञानसवधर और उमापति शिवाचारियार सबसे प्रसिद्ध हैं।

अरुलनदि शिवाचारियार—यह ब्राह्मण थे और भैरवदेव के सबसे प्रधान शिष्य थे। यह तमिळ और मस्कृत के बहुत बड़े पंडित और शैव सिद्धांत के प्रकांड विद्वान थे। यह सन्यासी होकर शैव सिद्धांत का प्रचार करते थे। इन्होंने अपने गुरु के ग्रंथ 'शिवज्ञानबोधम' की पद्धति पर 'शिवज्ञान सिद्धर' नामक एक महान ग्रंथ लिखा है, जिसे शैव सिद्धांत पर सबसे विद्वत्तापूर्ण रचना माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने शैव सिद्धांत के सभी तत्वों का विवेचन किया है और अपने गुरु के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की है। ये दोनों ग्रंथ शैव सिद्धांत की अमर निधि हैं।

मरैज्ञानसवधर—यह वेळ्ळाळर (किसान) जाति के थे और अरुलनदि स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने शैव धर्म पर 'शिवधर्मोत्तर' नाम का बड़ा ग्रंथ लिखा है।

उमापति शिवाचारियार—यह जन्म से वैष्णव थे, पर पीछे चलकर इन्होंने शैव मत स्वीकार कर लिया। इन्होंने शैव-धर्म पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें 'शिवप्रकाशम' बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने 'शेविकळार पुराणम' 'कोडल पुराणम' और अनेक छोटे-बड़े ग्रंथ रचे, जिनसे इनका नाम अमर है।

भाष्यकार—एक और दृष्टि से यह युग महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तमिळ के अनेक प्राचीन ग्रंथ, जो सैकड़ों वर्षों के बाद जन-साधारण के लिए अग्राह्य हो गये थे, उनकी सरल व्याख्या करके उन्हें सर्व-सुलभ बनाने का प्रयास इस युग में हुआ। अनेक ऐसे विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने तमिळ के प्राचीन ग्रंथों पर भाष्य लिखे, जिससे उन ग्रंथों का गूढ़ार्थ समझने में सहायता मिली। तमिळ में भी अर्थ लिखने की दो प्रणालियाँ थी, जिन्हें 'विरुत्ति' (वृत्ति) और 'काडिकै' (भाष्य) कहते हैं। भाष्यकारों ने इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण किया।

तमिळ के भाष्यकारों में पेराशिरियर, शेनवारियर, नच्चिनाविकिनियर, अडियावर्कुनल्लार-परिमेल-अळकर आदि प्रसिद्ध हैं।

पेराशिरियर—पेराशिरियर नाम का अर्थ होता है बड़ा प्रोफेसर। इन्होंने 'तोळकाप्पियम' और 'कुरुदोहै' नामक ग्रंथों पर भाष्य लिखे हैं।

चौथे सर्ग में काली मंदिर का और काली के सामने युद्ध में विजय पाने के लिए वीरो द्वारा अपने अंगों की बलि चढ़ाने तथा चोळ राजा की विजयों का वर्णन मिलता है। हिमालय से लीटा हुआ प्रेत कलिंग के साथ चोळ राजा के युद्ध की भविष्यवाणी करता है जिसे सुनकर सारे भूतगण आनंद से नाच उठते हैं।

दसवें सर्ग में देवी चोळ राजा के भगवान तिरुमाल (विष्णु) के वरज होने की कहानी कहती है। ग्यारहवें सर्ग में कलिंग के साथ चोळ राज्य के युद्ध के कारणों का विवरण मिलता है। इसी सर्ग में विभिन्न देवों के राजाओं का वर्णन भी है। युद्ध का कारण कलिंग देश के राजा का समय पर कर अदा नहीं करना बताया गया है। चोळ राजा अपने सेनापति कहणाकर तोड़ैमान को आज्ञा देता है कि कलिंग राजा के राज्य पर अधिकार कर लो। इसी सर्ग में कलिंग के विरुद्ध सेना के अभिगमन का सुंदर वर्णन है।

बारहवें सर्ग में एक भूत द्वारा कलिंग युद्ध का विगद और सजीव वर्णन है। इस युद्ध में तोड़ैमान ने कलिंग राजा के हजारों हाथियों का वध किया और सात कलिंग राजाओं की मम्मिलित सेना को परास्त किया था।

अंतिम सर्ग में युद्ध-भूमि का वर्णन है। भूतों की प्रार्थना मानकर काली अपने अनुचरों के साथ युद्ध-भूमि में आती है और उन्हें यथेष्ट मात्रा में रक्त और मांस खाने का तथा तोड़ैमान के विजयोत्सव में नाचने एवं गाने का आदेश देती है। इस सर्ग में कवि ने अपनी पूरी काव्य-कला और कल्पना-शक्ति दिखलाई है। इसमें बीभत्स रस का सुंदर परिपाक हुआ है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है।

दूसरा प्रसिद्ध भरणि-काव्य कवि चक्रवर्ती ओटुक्कूत्तन का रचा हुआ 'तक्कयागप्परणि' नामक काव्य है। इसमें दक्ष प्रजापति के यज्ञ और शिव के घोर तांडव आदि का विशद वर्णन है। दक्ष को शूद्र तमिळ रूप में 'तक्क' लिखा गया है। इसमें जैव धर्म और शैवाचार्यों के कृत्यों का भी मनोहर वर्णन है।

सिद्ध संप्रदाय—उत्तर भारत की तरह तमिळ देश में भी सिद्धों की एक परंपरा रही है। यह कहना कठिन है कि तमिळ देश में यह परंपरा किस काल में, किस प्रकार आरंभ हुई। दक्षिण में सिद्धों के जो नाम मिलते हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं, जो उत्तर भारत के नाथ-संप्रदाय के नौ नामों के साथ मिलते-जुलते

हैं। दक्षिण और उत्तर के सिद्धों के धार्मिक विश्वासों में भी बहुत सी बातें एकलूप हैं। इससे प्रगट होता है कि इन दोनों का घनिष्ठ संबंध रहा होगा।

उत्तर के सिद्धों की तरह ही दक्षिण के सिद्ध वेद-पुराण आदि ग्रंथों तथा तीर्थाटन, पूजा आदि ब्राह्मणाचारों की निंदा करते थे और आंतरिक साधना पर जोर देते थे। दक्षिण के सिद्ध शिव को अपना आराध्य देव मानते थे और कट्टर अद्वैतवादी थे। इनमें अनेक सिद्ध रमायन, वैद्यक, मन्त्र-तन्त्र आदि क्रियाओं में दक्ष थे। आज भी तमिळनाडु में 'सिद्ध-वैद्य' नाम से एक अलग चिकित्सा-पद्धति प्रचलित है। तमिळ के कुछ विद्वानों का मत है कि आयुर्वेद का उद्गम भी इसी सिद्ध-पद्धति से हुआ होगा। ये सिद्ध अपनी कर्मात्मों के लिए प्रसिद्ध थे, और भिन्न-भिन्न यौगिक क्रियाओं से लोगों को प्रभावित करते थे। इन सिद्धों में अधिकतर निम्न जाति के लोग ही पाये जाते हैं।

तायुमानवर स्वामी ने 'सिद्धर गणम' नामक अपनी पुरतक में सिद्धों की परंपरा में दक्षिण के सिद्धों के नामों के साथ-साथ उत्तर भारत के साथ-पथी भी सिद्धों के नाम भी गिनाये हैं। तायुमानवर स्वामी के उल्लिखित भी नाम ये हैं

सत्यनाथर, शकोटनाथर, आदिनाथर, अनादिनाथर, वकुलिनाथर, मातग-नाथर, मत्स्येन्द्रनाथर, कडेन्द्रनाथर और गोरखनाथर।

तमिळ देश के अठारह सिद्ध कसूर सिद्धर, पुलिप्पाणि सिद्धर, पावाट्टि सिद्धर, कुदवै सिद्धर, अहर्प्पै सिद्धर, अगस्तियर, पुलत्तियर, तेरैयार, यूकिमुनि, मत्स्यमुनि, रोमऋषि, शहै मुनि, नदिमूलर, चडिकेशर, डडैक्काडर, कपिलर, पुशुवै मुनि और कजमलै सिद्धर हैं।

कुछ लोग अगस्त्य और तिरुमूलर को भी सिद्धों की परंपरा में गिनते हैं। दक्षिण में अति प्राचीन काल से यह विश्वास चला आता है कि अगस्त्य ने ही तमिळ लोगों को वैद्यक, नक्षत्र-शास्त्र आदि का ज्ञान कराया। तिरुमूलर का स्थान ६३ शिव-भक्तों में भी आता है। इन सिद्धों के अधिकांश ग्रंथ वैद्यक, रमायन-शास्त्र, नक्षत्र-शास्त्र, सामुद्रिक-शास्त्र, शकुन-शास्त्र और हठयोग पर रचे गये हैं।

सिद्धों की भाषा एकदम बोल-चाल की और सधुक्कड़ी थी। इसी कारण से साहित्य में इनको स्थान नहीं दिया गया और उनकी बहुत सी रचनाएँ नष्ट हो गईं। इन सिद्धों की वाणी का अशिक्षित जनता में ही नहीं, शिक्षित जनता में भी प्रचार है। उत्तर भारत में लोग जिस तरह कबीर, रहीम आदि के

दोहे जवानी याद रखते हैं, इसी तरह दक्षिण में सिद्धों के बहुत से पद्य लोगो की जवान पर रहते हैं। अभी तक सिद्धों की रचनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है। कोई साहित्य-रसिक या अन्वेषक इस कार्य को अपने हाथ में लेकर उत्तर भारत के सिद्धों की रचना के साथ इन लोगो का तुलनात्मक अध्ययन करे, तो बहुत सी सामग्री मिल सकती है।

५. मठों और धार्मिक संस्थाओं का काल

अतः हम मठों और धार्मिक संस्थाओं के काल में पहुँचते हैं। इस काल में विशेष तौर पर प्राचीन ग्रंथों का, जो ताल-पत्रों पर लिखे जाने के कारण नष्ट होते जा रहे थे, संरक्षण-कार्य हुआ। तो भी यह युग कवियों से सर्वथा ग़न्य नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस युग में कोई महान कवि नहीं उत्पन्न हुआ, तो भी अनेक छोटे-मोटे कवियों ने इस युग को अपने प्रकाश से आलोकित किया। इनमें से नीचे कुछ मुख्य कवियों का परिचय दिया जाता है।

कालमेघम—यह कुभकोणम के रहनेवाले एक वैष्णव ब्राह्मण थे और श्रीराम के मंदिर में रसोडया का काम करते थे। श्रीराम के पास ही तिरुवानैक्कोविल में जदुकेस्वर का मंदिर है। उस मंदिर में मोहनागी नाम की एक देवदासी रहती थी। उसके प्रेम में फसकर कालमेघम वैष्णव से ग़ैब बन गये और तिरुवानैक्कोविल आकर जदुकेस्वर मंदिर में रहने लगे। यह आशु कवि थे। अपने जमाने में इनकी बड़ी धाक थी। इनकी रचनाएँ गिव के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के ऊपर रची गई थी। इनकी कविता में श्लेषोक्ति, चाटूक्ति और हास्यरस-भरी कृतियाँ भी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना 'परब्रह्म विळक्कम' है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को परब्रह्म स्थापित किया है।

अतिमधुर कवि—यह कालमेघम के समकालिक और उनके प्रतिद्वंद्वी थे। अतिमधुर कवि बड़े गर्वीले थे। कालमेघम ने इन्हें परास्त किया था।

इरट्टैयर—इरट्टैयर शब्द का अर्थ होता है 'जोड़ा'। ये दो कवि सदा साथ रहते थे। इनमें एक लगड़ा था, दूसरा अधा। ये दोनों भिक्षा मागने साथ जाया करते थे। 'लगड़ा' अधे के कंधे पर सवार होकर जाता था। दोनों कवि थे। दोनों मिलकर कविताएँ किया करते थे। प्रायः लगड़ा छंद का पूर्वार्ध बनाता था और

अवा उसको पूरा करता था। तमिळ देश में यह कवि-युगल बहुत प्रसिद्ध है। इनकी चार-पाच कृतिया मिलती हैं।

अळकिय देशिकर—यह शैव मत के थे और मदुरा के निवासी थे। इन्होंने स्कन्दपुराण के आधार पर 'सेतु पुराण' नामक ३४३८ वृत्तों का एक वृहत् ग्रंथ रचा है।

अतिवीररामपाडियन—यह पाडिय वंश में पैदा हुए थे और मदुरा के राजा थे। यह अळकियदेशिकर के शिष्य थे। इनका समय ईसा की पंद्रहवीं सदी माना जाता है। 'इन्होंने 'नैपध', 'काशीकांड', 'लिंगपुराणम्' और 'कूर्मपुराणम्'—ये चार ग्रंथ लिखे हैं। 'नैपध' इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और सस्कृत के श्री हर्ष के 'नैपध' के आधार पर लिखा गया है। यह हिंदी के रीति-काल की रचनाओं की तरह शृंगारिक है और कहीं-कहीं अश्लीलता की हद तक पहुँच जाता है। लगभग इसी समय तेलुगु साहित्य में भी शृंगारिक काव्यों की प्रचुर मात्रा में रचना होने लगी थी। महाकवि श्रीनाथ ने सस्कृत से 'नैपध', 'काशीकांड' आदि का अनुवाद तेलुगु में किया।

वरतुगपाडिय—यह अतिवीररामपाडिय के बड़े भाई कहे जाते हैं। इन्होंने भी शृंगारिक रचनाएँ करके अपने भाई का साथ दिया है। इन्होंने 'कॉक्कोकम्' नाम से कोक-शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है, जो सस्कृत के कोक-शास्त्र के आधार पर लिखा माना जाता है। यह ग्रंथ भी काफी अश्लीलतापूर्ण है।

अरुणगिरिनाथर—भक्ति युग के बाद के भक्त कवियों में अरुणगिरिनाथर का नाम सबसे प्रसिद्ध है। इनके सबंध में प्रसिद्ध है कि इनका जन्म किसी चेट्टियार की रखेली के गर्भ से हुआ था। यह बड़े प्रतिभाशाली कवि और भगवान् शिव के परम भक्त थे।

इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—'कदरदादि', 'कदरलकारम्', 'कदरनुभूति', 'तिरु-वकुप्पु', 'वेल्विरुत्तम्' आदि। इनमें भगवान् सुब्रह्मण्य की, जिन्हें तमिळ में कदन कहते हैं, प्रशंसा और प्रार्थना की गई है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, जिसके कारण शिव भक्तों में इनकी बड़ी ख्याति है, 'तिरुप्पुहळ्' है। तिरुप्पुहळ् का अर्थ होता है पवित्र स्तुति। तिरुप्परकुडुम, पलनि, तिरुच्चेदूर, स्वामिमलै आदि स्थल भगवान् सुब्रह्मण्य के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, कवि ने इन क्षेत्रों में जाकर सुब्रह्मण्य

की प्रशंसा में बहुत ही मधुर और गेय पद रचे थे। कहा जाता है कि 'तिरुप्पुहळ्' में १०००० छंद थे। परंतु आजकल उसका एक दशांश ही प्राप्त है।

'तिरुप्पुहळ्' का शिवभक्तों में एक विशेष स्थान है। प्रायः शिव और सुब्रह्मण्य के मंदिरों में 'तिरुप्पुहळ्' का पाठ होता है और वच्चो को राग के साथ इन पदों का गाना सिखाया जाता है। आजकल भी कार्तिक मास में, जो सुब्रह्मण्य का जन्म-मास माना जाता है, लोग ब्राह्म-मुहूर्त में ही उठकर मंडलिया बनाकर मजीरा और हारमोनियम के साथ 'तिरुप्पुहळ्' गाते हुए नगरों और गावों में घूम आते और सुब्रह्मण्य के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। शिव-भक्तों का विश्वास है कि 'तिरुप्पुहळ्' के पद गाने से सभी प्रकार के भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाती है। इनकी रचनाओं में यद्यपि सस्कृत के शब्द बहुत आये हैं, तथापि कविता में स्वाभाविक प्रवाह है।

विल्लिपुत्तुरार—यह वीरराघवाचार्य नाम के वैष्णव विद्वान के पुत्र थे। यह मस्कृत और तमिळ के प्रकांड विद्वान और आगु कवि थे। इनकी भाषा मस्कृत शब्दों की बहुलता पाई जाती है। इनकी रचनाओं की यह विशेषता है कि इन्होंने शिव और विष्णु दोनों पर पद्य रचे हैं। इन्होंने महाभारत की कहानी तमिळ छंद में लिखी है। इनका महाभारत तमिळ भाषा का एक लोकप्रिय ग्रंथ है।

इनके सवध में एक रोचक कहानी प्रचलित है। इन्होंने अपने भाई की सारी संपत्ति छीन ली थी। भाई ने जाकर राजा से शिकायत की। शिकायत सुनकर राजा ने पीछे निर्णय देने का वादा किया। इसके बाद राजा ने कवि को बुलाकर महाभारत की रचना करने का आदेश दिया। विल्लिपुत्तुरार ने महाभारत लिखकर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे पढ़कर सुनाने की आज्ञा दी। जब दुर्योधन द्वारा अपने चचेरे भाई पांडवों का राज्य छीने जाने का प्रसंग आया, तब राजा ने कवि से पूछा—“क्यों कविजी, आपकी निजी कहानी और इस कहानी में कुछ अंतर है?” यह सुनकर विल्लिपुत्तुरार ने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को दे दी।

परंजोति मुनिवर—तमिळनाडु के प्रसिद्ध कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। इन्होंने दो ग्रंथ रचे। एक 'वेदारण्यपुराणम्', जिसमें तंजाऊर जिले के वेदारण्यम नाम के क्षेत्र का वर्णन है। दूसरा है 'तिरुविळैयाडुर्पुराणम्'। यह कवि मदुरा मठ के तविरान (शैव-मठ के प्रधान) थे।

तमिळनाडु मे 'तिरुविळैयाडपुराणम' का अधिक प्रचार है और तमिळ साहित्य के अध्येताओं को इसका पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की लीलाओं और करामातों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसकी आरम्भ की कहानी स्कन्दपुराण के आधार पर है, परन्तु आगे चलकर कहानी का क्षेत्र मदुरा और उसके आस-पास की भूमि हो जाता है। वास्तव में शिव का लीला-क्षेत्र मदुरा ही था। इसमें पांडिय और चोळ राजाओं, नक्कीरर आदि कवियों, माणिक्यवाचकर आदि भक्तों, मकरध्वज पांडिय नामक राजा की पत्नी काचनमालै का भक्ति पूर्ण जीवन-चरित्र, सिद्धों की करामात, पांडिय राजा को मारने के लिए जैनों का षड्यंत्र आदि के सबब में कई कहानियाँ सम्मिलित हैं। यह ग्रंथ अपनी साहित्यिक शैली और अलंकारपूर्ण भाषा के लिए विख्यात है। इसी नाम का एक दूसरा ग्रंथ पेरुम्बद्रपुलियूरार नामक कवि का लिखा हुआ भी मिलता है। यह ग्रंथ भी शिव की लीलाओं में सबब रखता है। परन्तु इसका आधार मस्कृत का 'उत्तर महापुराण' है।

पोय्यामोळिपुलवर—'पोय्यामोळि' का अर्थ होता है सत्यवक्ता और 'पुलवर' का अर्थ होता है पंडित या विद्वान। इनका जन्म चोळमडलम (तिरुच्चिरापल्ली जिला) में हुआ और यह जाति के वेळ्ळाळ (किसान) थे। यह बड़े विद्वान और महाकवि थे। इनका ग्रंथ 'तजैवाणनकोवै' तमिळ का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। 'कोवै' तमिळ की एक विशेष प्रकार की कविता-प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के छंद होते हैं। इस रचना का नायक पांडिय राजा का मंत्री व सेनानायक वाणन नामक व्यक्ति था। यह ग्रंथ भी तमिळ के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी माना जाता है।

इस युग में और भी अनेक ग्रंथ रचे गये हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—वीरकविरायर द्वारा रचित 'हरिश्चंद्र पुराणम', मडलपुण्डर का 'चूडामणि' नामक शब्द-कोष, अरशकेमरि का 'रघुवश' का पद्यानुवाद जिसमें २४०४ छंद हैं। वीरराघव मुदलियार नामक अधे कवि के 'मुरुगन पिळ्ळैत्तमिल' आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 'पिळ्ळैत्तमिल', वात्मल्य-रसपूर्ण रचना है जिसमें बाल-क्रीडा का सुंदर वर्णन है।

यहां पर कुछ मठों का कुछ परिचय देना अप्रासंगिक न होगा।

तिरुवाडुतुरै मठ—दक्षिण के मठों में यह मठ सबसे पुराना और तमिळ साहित्य

तथा शैव सिद्धांत की अभिवृद्धि के लिए सबसे प्रसिद्ध है। चौदहवीं शताब्दी में इस मठ की स्थापना प्रसिद्ध शैव आचार्य उमापति शिवाचारियार के शिष्य नमच्चिवायमूर्ति नामक शैव सत ने की थी। यह तमिळ के बड़े विद्वान थे। इनकी शिष्य-परंपरा में अनेक विद्वान और कवि पैदा हुए, जिन्होंने तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि की और विशेष रूप से शैव धर्म पर अनेक ग्रंथ रचे। उनमें कुछ उल्लेखनीय ये हैं १।

दक्षिणामूर्ति के रचे ग्रंथ—‘दशकारियम’ और ‘उपदेशपट्टोडै’।

अबलवाण देशिकर के रचे—‘सन्मार्ग सिद्धियार,’ ‘सिद्धांतशिखामणि,’ ‘नमच्चिवाय मालै’ आदि दस ग्रंथ।

स्वामिनाथ देशिकर के रचे ‘दशकार्य’ तथा प्राचीन ग्रंथों पर अनेक भाष्य।

शकर नमच्चिवाय की लिखी नन्नूल पर व्याख्या।

वेलप्प देशिकर का रचा ‘पंचाक्षर पट्टोडै’। यह ग्रंथ ‘पडार-शासनम’ के नाम से प्रसिद्ध है। पडारम तमिळ में मठाधिपति को कहते हैं और मठ के शिष्यों के लिए इन शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक होता है।

इस मठ के पडारसन्निधि (मठाधिपति) में शिवज्ञानमुनिवर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सस्कृत और तमिळ दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान, कवि तथा व्याकरण, तर्क और दर्शन-शास्त्र के पारंगत थे। इन्होंने ‘शिव-ज्ञान-सिद्धियार’ नामक ग्रंथ की गंभीर विवेचनापूर्ण व्याख्या की है।

धर्मपुर मठ—तजाऊर जिले के मठों में धर्मपुर आधीनम (मठ) सबसे संपन्न है। इसकी सालाना आमदनी लाखों रूपयों की है। इस मठ में अनेक साधु रहते हैं, जो तमिळ भाषा और साहित्य के अध्ययन और प्रचार, शिव की भक्ति और शैव मत के प्रचार में अपना समय व्यतीत करते हैं।

इस मठ की स्थापना उमापति शिवाचारियार के शिष्य मच्चु चेट्टियार के प्रशिष्य ज्ञानप्रकाश देशिकर ने की थी। मच्चु चेट्टियार बड़े विद्वान और भक्त पुरुष थे। इनके सबंध में एक रोचक कहानी है। ‘मच्चु’ का अर्थ होता है मकान की ऊपरी मजिल। वह सदा भगवान शिव के ध्यान में अपने घर की ऊपरी मजिल में ही अपना समय व्यतीत करते थे और कभी नीचे नहीं उतरते थे। इसी कारण से लोगोंने इनका नाम मच्चु चेट्टियार रख दिया था। इन्होंने कई ग्रंथ रचे हैं। इन्हींके प्रशिष्य ज्ञानप्रकाश देशिकर ने धर्मपुर मठ की स्थापना

की थी। इन्होंने 'शिवभोग सारम', 'परमानन्द विळक्कम' आदि अनेक ग्रंथ शैव धर्म पर रचे हैं।

कुमरगुरुपर स्वामी—कुमरगुरुपर स्वामी का जन्म तिरुनेलवेली जिले में श्रीवैकुण्ठम नामक प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र में हुआ था। कहा जाता है कि यह गूगे पैदा हुए थे और भगवान् सुब्रह्मण्य की कृपा से इन्हें वाक्-शक्ति मिली। यह तमिळ साहित्य के बड़े विद्वान् और कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथ रचे हैं।

शैव सत्तो में यह ही प्रथम सत्त है, जिन्होंने उत्तर भारत जाकर बहुत काल तक निवास किया और शैव धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि यह दिल्ली में बादशाह अकबर से भी मिले थे। इन्होंने बहुत समय तक काशी में निवास किया था और काशी में उनका वनवाया हुआ मठ अब भी वर्तमान है। इसीलिए इनकी परंपरा के शिष्य लोग अपने नाम के पहले 'काशीवासी' उपाधि लगाने हैं। दक्षिण में एक किंवदन्ती प्रचलित है कि जिस समय तुलसीदासजी काशी में रामायण की रचना कर रहे थे, उसी समय कुमरगुरुपर स्वामी काशी में गंगा-तट पर कव-रामायण का प्रवचन कर रहे थे। तुलसीदास नित्य इस प्रवचन में सम्मिलित होते थे और उससे रामायण लिखने में उन्हें स्फूर्ति मिलती थी। यह सस्कृत और तमिळ के बड़े विद्वान् थे और हिंदी भी जानते थे। इनका सबंध एक दूसरे मठ—तिरुप्पनदाल—से भी कहा जाता है।

उपर्युक्त दो मठों के अतिरिक्त दक्षिण में तिरुवण्णामलै, तिरुमगलम, तिरुप्पनदाल, चिदंबरम आदि में भी कई छोटे-छोटे मठ हैं, जो तमिळ साहित्य तथा शैव धर्म के केंद्र माने जाते हैं। इनके मठाधिपतियों और शिष्यों ने भी तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि में योग-दान किया था।

अठारहवीं शताब्दी के बाद की रचनाएं

तमिळ साहित्य का प्राचीन युग ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से समाप्त हो जाता है और हम अर्वाचीन या आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। परंतु इससे प्राचीन युग के साहित्य का सिलसिला समाप्त नहीं होता। सधम काल में साहित्य-रचना की जो धारा प्रवाहित हुई थी, वह किंचित शिथिल गति से ईसा की सत्रहवीं-अठारहवीं सदी तक चलती रही। इन दोनों शताब्दियों में भी अनेक ऐसे विद्वान्

और कवि उत्पन्न हुए, जिन्होंने पुरानी परिपाटी के अनुसार साहित्य-निर्माण किया और अमर ग्याति प्राप्त की। इस युग के साहित्य की दो धाराएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं—पहली, प्राचीन, दूसरी, नवीन। नवीन धारा की रचना पर पाश्चात्य साहित्य और विचारधारा का प्रभाव लक्षित होता है। इस युग के कवियों में सभी जातियों और धर्मों के लोग मिलते हैं, जिनमें मुसलमान, ईसाई और कुछ अंग्रेज भी शामिल हैं। इस काल के कवियों में दो-चार सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम देकर ही हम सतोय करेंगे।

तायुमानवरस्वामी—यह निरुच्चिरापल्ली के निवासी थे और भगवान् शिव के बड़े भक्त थे। यह संस्कृत और तमिळ के बड़े विद्वान् थे। इन्होंने तमिळ में अनेक स्तोत्र रचे, जिनके जरिये शैव धर्म के सिद्धांतों का प्रचार हुआ। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम ये हैं—‘परापरवकण्णि’, ‘वैगिळिवकण्णि’, ‘एण्णलकण्णि’ और ‘आनदवकळिप्पु’। इन्होंने शैव सिद्धांत की बड़ी प्रशंसा की है। इनका उद्देश्य शैव-सिद्धांतों को कहलानेवाले कुछ संकुचित विचारवाले कट्टर-मथियों से शैव धर्म को छुड़ाना था। लोगों में यह आग्रह करते हैं कि ससार के तुच्छ और निस्सार विषयों में जीवन को नष्ट न करके वे शिवसायुज्य के नित्यानन्द के भागी बनें। इन्होंने धार्मिक जीवन में उदारता, विश्व-भ्रातृत्व और सर्वधर्म-सहिष्णुता का उपदेश दिया। इसलिए इनका दिखाया हुआ मार्ग वेदांत-सिद्धांत-समरस-नन्नेरि (नन्नेरि-मन्मार्ग) कहलाता है। यह महान् सत, कवि और तत्वज्ञानी थे। इनका समय अठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है।

• **रामलिंगस्वामी**—आधुनिक युग में शैव धर्म के अनुयायियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति श्रीरामलिंगस्वामी हैं। मानव-जीवन के दुखों और ऐहिक आनन्द की क्षणिकता को देखकर इनका चित्त परमात्मा की ओर उन्मुख हुआ और यह मन्यासी बने। इन्होंने योग साधना भी की थी।

इनकी प्रसिद्ध कृति ‘अरुळ-पा’ है। ‘अरुळ’ शब्द का अर्थ है दया। कवि दया को ही मनुष्य के लिए सर्वोपरि धर्म मानते हैं। इनके अनुसार अरुळ (दया) के अंतर्गत अहिंसा, निरामिष भोजन और मत्स्य-भाषण आदि बातें आती हैं। उन्होंने लगभग एक हजार पद लिखे। तमिळ देश में रामलिंगस्वामी और इनकी कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके पद गेय भी हैं। शैव धर्म के अनुयायी और साहित्य-मर्मज्ञ दोनों ही इनकी कविता की प्रशंसा करते हैं और कविता का रसास्वादन करते

है। इन्होंने प्राचीन काल के शिव भक्तों के समान भिन्न-भिन्न शिव-क्षत्रों की प्रशंसा में पद रचे हैं।

यह रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। कहा जाता है कि उन्होंने १८७१ में अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और समाधिस्थ हो गये। इसके बाद उनका शरीर अदृश्य हो गया। रामलिंगस्वामी का एक गद्य-ग्रंथ भी प्रसिद्ध है।

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक मुसलमान कवियों ने भी तमिळ में रचनाएँ की, जिनमें शक्करे पुलवर, मुहम्मद इब्राहीम, उमर पुलवर, मस्तान साहब आदि के नाम लिये जाते हैं। ईसाई लेखकों में वीरमा मुनिवर और पोप्पय्यर और कृष्ण पिल्लै सबसे प्रसिद्ध हैं।

वीरमामुनिवर—एक फ्रांसीसी मिशनरी (पादरी) थे और उनका असली नाम कास्टाटी या वेस्की था। उनका समय सन् १६८०-१७४६ था। यह तिरुनेलवेली में पादरी थे और हिंदू सन्यासियों की तरह काषाय धारण करके, खड़ाऊ पहनकर हाथ में दंड और कमंडल लेकर व्याघ्रचर्म पर बैठकर पालकी में घूमते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। इन्होंने 'तेवावणि' नामक ग्रंथ रामायण की तरह लिखा, जिसमें ईसा की जीवनी दी गई है। इन्होंने तमिळ भाषा का व्याकरण और कोष भी लिखे।

कृष्ण पिल्लै—इनका जन्म १८२७ ई० में पालयकोट्टै (तिरुनेलवेली जिला) में हुआ था। यह भारतीय ईसाई थे और तमिळ के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने ४००० छंदों में अंग्रेजी के 'पिलग्रिम्स प्रोग्रैम' नामक ग्रंथ का 'इरक्षणिय यात्रिकम' नाम में अनुवाद किया है। इसकी भाषा शुद्ध, प्राजल और सरस तमिळ है। ईसाई लोग इनको 'ईसाई कवन' मानते हैं। उपर्युक्त ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ईसा की स्तुति में तेवारम भी बनाये हैं।

इसके बाद नवीन युग का आरंभ होता है।

संघम काल के कुछ प्रमुख कवि

१. नक्कीरर

संघम काल के कवियों में सबसे पहले नक्कीरर का नाम आता है। यह तीसरे संघम के अध्यक्ष और तमिळ भाषा और साहित्य के पारंगत विद्वान थे और कई ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। 'इरयनार अहप्पोळ्' नामक प्राचीन ग्रंथ पर उन्होंने भाष्य लिखा, जिसमें तमिळ के तीन संघमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी जाति और जन्म-काल के संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगो का कहना है कि यह ब्राह्मण थे और कुछ लोग उन्हें वेळ्ळाळर जाति का मानते हैं। वेळ्ळाळर जाति तमिळनाडु में बड़ी उन्नत और अन्य सब ब्राह्मणेत्तर जातियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रायः सभी प्राचीन कवियों की तरह इनके जन्म की तिथि और स्थान के संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। जब तक यह निश्चित रूप से नहीं मालूम होता कि तमिळ का तीसरा संघम कब स्थापित हुआ, तब तक इनके समय का निश्चय करना भी कठिन है। यह तीसरे संघम के अध्यक्ष थे, पर इनकी अध्यक्षता का काल क्या था, यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं। नक्कीरर की विद्वता से प्रभावित होकर वंश चूडामणि नामक पांडिय राजा ने नक्कीरर को अपने दरबार में निमंत्रित किया और उनका समुचित आदर-सम्मान करके संघम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया।

नक्कीरर के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक दिन जब पांडिय राजा अपनी पट्ट महिषी के साथ अपने राज-भवन की छत पर विहार कर रहे थे, तब उन्हें एक प्रकार की अद्भुत सुगंध का बोध हुआ। पहले उन्होंने सोचा यह सुगंध मेरी रानी के बालों से आ रही है, परंतु उस समय रानी के बालों में किसी प्रकार के फूल का अभाव देखकर उनका यह सदेह दूर हो गया। परंतु वह मधुर गंध हवा में मिलकर चारों ओर फैल रही थी। जब राजा को किसी प्रकार यह नहीं

मालूम हो सका कि वह सुगंध कहा से आ रही है, तब दूसरे दिन उन्होंने सधम के विद्वानों में उसका पता लगाने को कहा। उन्होंने एक सहस्र सुवर्ण मुद्राएँ एक थैली में रखकर सधम के मंडप में टगवा दी और यह घोषणा करा दी कि जो विद्वान उनके सदेह का निवारण करेगा, उसे वह थैली प्राप्त होगी। यह समाचार पाकर दूर-दूर के विद्वान वहाँ आने लगे। सबकी इच्छा थी कि राजा के प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर बताकर पुरस्कार प्राप्त करें, पर कोई भी विद्वान राजा की शका का समाधान नहीं कर सका।

कई दिन बीत गये। उसी समय मदुरा में धरुमि नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पिता भगवान् सुदरेश्वर के मंदिर में पुजारी थे। धरुमि भी पुजारी बनने की इच्छा रखता था, परन्तु अविवाहित पुरुषों को पूजा का अधिकार नहीं था और गरीब होने के कारण कोई उसको अपनी कन्या देने को तैयार नहीं था। इसलिए धरुमि ने जाकर भगवान् सुदरेश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान्, राजा के सदेह का उत्तर मुझे बता देने की कृपा करें, जिससे पुरस्कार का धन पाकर मैं अपनी दरिद्रता दूर कर आपकी पूजा का अधिकारी बन सकूँ। धरुमि को विश्वास था कि भगवान् की कृपा में राजा के सदेह का मही उत्तर उसे मालूम हो जायगा और वह पुरस्कार का धन प्राप्त कर सकेगा।

भगवान् सुदरेश्वर ने धरुमि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसको राजा के सदेह का उत्तर बतला दिया। भगवान् के मुह में जो शब्द निकले, उन्हें धरुमि ने अच्छी तरह याद कर लिया और उन्हें ज्यों-का-त्यों जाकर राजा के सम्मुख मुना दिया। उसमें कहा गया था कि वह सुगंध, जिसने राजा को विचलित कर दिया था, वास्तव में रानी की लटो से ही निकली थी। ससार का कोई भी पुष्प रानी की लटो से अधिक सुगंधित नहीं होगा। राजा इस उत्तर में बहुत प्रसन्न हुआ और सधम के विद्वानों ने भी इस उत्तर की प्रशंसा की। पर नक्कीरर ने अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पद्य का भाव गलत है। नक्कीरर के विरोध के कारण धरुमि को पुरस्कार नहीं मिल सका। सधम के अध्यक्ष की यह घोषणा सुनकर वैचारा ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ। उसको विश्वास नहीं हुआ कि स्वयं भगवान् के रचे हुए पद्य में कोई मनुष्य दोष निकाल सकता है। पर वह अप्रबुद्ध ब्राह्मण कर ही क्या सकता था? लाचार, वह फिर भगवान् सुदरेश्वर के दरबार में पहुँचा और विनय की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान् एक गरीब

पंडित का रूप धारण कर सघम में पधारे। वहाँ आकर उन्होंने घसमि के पद के सवध में विद्वान की आपत्ति पूछी। नक्कीरर ने उत्तर दिया कि पद्य में अति-शयोक्ति का भाव है। यह कहना सत्य नहीं कि ससार में कोई भी फूल रानी के बालों से अधिक सुगंधित नहीं हो सकता। पंडित ने प्रश्न किया कि देवताओं की स्त्रियों के बाल भी पुष्प से अधिक सुगंधित नहीं हो सकते? नक्कीरर ने कहा—“नहीं।” तब पंडित ने क्रोध करके पूछा—“पार्वती के बाल भी फूलों से अधिक सुगंधित नहीं हैं?” नक्कीरर ने गर्व से उत्तर दिया—“हरगिर्ज नहीं।” अब तो भगवान ने अपना असली रूप धारण कर फिर वही प्रश्न पूछा, पर नक्कीरर ने निर्भीकता से कहा—“चाहे कोई भी हो, जो बात सत्य है उसे कहने में मुझे ज़रा भी भय नहीं।”

विद्वान में विनयशीलता होनी चाहिए, पर नक्कीरर में इस गुण की कमी थी। भगवान ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर देखा और नक्कीरर के शरीर में अग्नि धधकने लगी। उस गरमी को शांत करने के लिए नक्कीरर ने मंदिर के तालाब में डुबकी लगाई, पर उससे भी उनकी गरमी शांत नहीं हुई। आखिर उन्हें असाध्य रोग हो गया। अब उन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाकर भगवान के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। भगवान ने भी कृपा करके उनकी धृष्टता को क्षमा कर दिया और कैलास जाने का आदेश दिया। कवि दक्षिण कैलास (कालहस्ति क्षेत्र) की ओर रवाना हुए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने असाध्य रोग से मुक्ति पाई। रोग से मुक्त होने के बाद नक्कीरर मदुरा को वापस आये और राजा और प्रजा दोनों से सम्मानित होकर बहुत दिनों तक तमिळ साहित्य की सेवा करते रहे। यही पर उन्होंने ‘इरैयनार अहप्पोरुळ’ का भाष्य तमिळ गद्य में लिखा, जो तमिळ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है।

२. कपिलर

सघम के दूसरे प्रसिद्ध कवि कपिलर थे। वह भी बड़े विद्वान एवं उच्च श्रेणी के कवि थे। वह सघम के सभी कवियों की श्रद्धा और आदर के पात्र थे। नक्कीरर-जैसे दर्पपूर्ण कवि ने भी उनकी विद्वता और काव्य-शक्ति की प्रशंसा की है—यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। समस्त तमिळ देश में उनकी प्रतिष्ठा थी और तमिळ भाषा के सभी दूसरे कवि उनको बड़े ग्राह्य की दृष्टि से देखते थे।

कपिलर का जन्म पाडिय राज्य के तिरुवाट्टूर नामक स्थान में ब्राह्मण कुल में हुआ था। वह वचन से ही बड़े होनहार और तीक्ष्ण बुद्धि थे। विद्वान् आचार्यों के अधीन शिक्षा समाप्त करने के बाद वह सधम के सदस्य बने। उनकी विद्वता और तीक्ष्णता से सधम के कवि और पाडिय राजा बहुत प्रभावित हुए और सधम के कवियों में उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। उनकी रचनाएँ भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से बहुत ऊँचे दर्जे की होती थी।

जिस समय कपिलर मदुरा में रहते थे, उसी समय उत्तर देश से ब्रह्मदत्त नामक कोई राजा मदुरा आया। उसके हृदय में तमिळ भाषा व साहित्य के प्रति कोई आदर नहीं था। यह देखकर कपिलर ने ब्रह्मदत्त को तमिळ की मुदरना और महत्ता से परिचित कराने के लिए 'कुरिजिप्पाट्टु' नामक काव्य लिखा, जिसकी गिनती अष्ट काव्यों में होती है। उस काव्य को सुनकर ब्रह्मदत्त इतना प्रभावित हुआ कि वह तमिळ का भक्त बन गया और बड़ी श्रद्धा से तमिळ साहित्य का अध्ययन करने लगा।

बहुत काल तक मदुरा में रहने के बाद कवि कपिलर की इच्छा देशाटन करने की हुई। उस समय तमिळनाडु में अनेक छोटे-छोटे सरदार और राजा राज्य करते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध और विद्या-प्रेमी पारि था। उसके विद्या-प्रेम की कथा सुनकर कपिलर उसके दरबार में पहुँचे। कवि नक्कीरर भी कुछ दिनों तक उसके दरबार में रहकर काव्य की उपासना करते रहे थे।

वहाँ से चलकर कपिलर कलनाडु के पहाड़ी राजा वेलपेगन के यहाँ पहुँचे। यह राजा अपनी स्त्री को छोड़कर एक वेश्या से प्रेम करता था। उसकी स्त्री अत्यंत मती और साध्वी थी। नगर के लोगों की सहानुभूति उसकी ओर थी, पर राजा ने कुछ कहने की हिम्मत किनीकी न होती थी। कपिलर ने राजा को मुधारने का भार अपने ऊपर लिया। कवि और पंडित होने के नाते राजा को उपदेश देने का उन्हें अधिकार था। आखिर कपिलर के उपदेशों में राजा ने अपनी बुरी वृत्ति छोड़ दी और एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने लगा। इससे राज्य में कपिलर का बड़ा मान हुआ और वह राजा के घनिष्ठ मित्र बन गये।

वहाँ से चलकर वह पेण्णयार नदी के तट पर तिरुक्कोडलूर के राजा के यहाँ पहुँचे। यहाँ के राजा का नाम मलयमान तिरुमुडिकारि था। कारि वीर योद्धा एवं चतुर राजनीतिज्ञ और उदार व्यक्ति था। उसने कपिलर का बहुत स्वागत-

सम्मान किया और उन्हें अनेक उपहार दिये। कुछ दिन यहा रहकर कपिलर पुन अपने मित्र पारि के यहा वापस आ गये। कपिलर के पुन वापस आ जाने से पारि बड़ा प्रसन्न हुआ। कवि भी राजा की उदारता और गुण-ग्राहकता से इन्ने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन वही बिताने का निश्चय किया।

परंतु इसी समय एक दुखद घटना हुई। राजा पारि के दो लड़किया थी। पास के किसी राजा ने एक लड़की के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर पारि ने अस्वीकार कर दिया। इस पर नाराज होकर आस-पास के तीन राजाओं ने सम्मिलित होकर पारि पर चढ़ाई कर दी। कई महीने तक शत्रु पारि के किले को घेरे रहे। कपिलर के प्रभावोत्पादक वचनों से उत्साहित होकर पारि के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से शत्रुओं का सामना किया। परंतु अंत में पारि की हार हुई और युद्ध में वह मारा गया। अपने मित्र और अभिभावक राजा की मृत्यु से कवि बहुत दुखी हुआ। मृत राजा की दोनों लड़कियों के लिए योग्य वर ढूँढने का भार कवि ने अपने ऊपर लिया। कन्याओं के विवाह की समस्या शायद उस समय भी इतनी ही जटिल थी जितनी आज है। कवि को योग्य वर ढूँढने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। अंत में तमिळ कवयित्री औरवैयार की सहायता से योग्य वर प्राप्त कर कवि ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। इसके बाद कवि चेर राजा के दरबार में गये। परंतु अपने परम मित्र पारि की मृत्यु से कवि का हृदय विदीर्ण हो चुका था। उस दुख से दुखी होकर उन्होंने जैन संप्रदाय के अनुसार निरंतर उपवास के द्वारा अपने जीवन का अंत कर लिया।

कपिलर ने दीर्घ काल तक तमिळ साहित्य की सेवा की और अनेक छोटे-छोटे काव्यों की रचना की। 'कुरिजिप्पाट्टु' के अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक सुंदर पद्य रचे। उनकी रचनाएँ 'अहनानूर', 'पुरनानूर' आदि संग्रहों में संगृहीत हैं। कपिलर सघम काल के एक दिव्य नक्षत्र माने जाते हैं।

३. परणर

सघम काल के कवियों में परणर का विशेष स्थान है। वह नक्कीरर तथा कपिलर के समकालीन थे। नक्कीरर, कपिलर और परणर तीनों सघमरूपी

आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। परणर ने भी खूब देशाटन किया था। तमिलनाडु के अनेक राजाओं के दरबार उन्होंने देखे थे। उस समय प्रायः छोटे-छोटे राजाओं के बीच आपस में युद्ध हुआ करते थे। परणर ने कई युद्ध अपनी आंखों से देखे थे, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। परणर की रचनाओं में युद्ध तथा युद्ध के बाद युद्ध-क्षेत्र के दृश्यों का रोमांचक वर्णन मिलता है। उनकी कविताओं में उस समय की युद्ध-प्रणाली, शस्त्रों और वाहनो आदि का परिचय मिलता है।

परणर ने अपने समय के अनेक राजाओं की ख्याति गाई है और उनके वीरोचित कार्यों का वर्णन किया है। उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण और अलंकारिक है तथा वर्णन अत्यंत सजीव है।

परणर के समय में सेगुट्टुवन चेर राज्य का एक बड़ा प्रतापशाली राजा था। उसके पास स्थल-सेना और जल-सेना दोनों थी। देश-विदेश के अनेक केंद्रों के साथ उसका व्यापारिक संबंध था। परणर ने उसकी प्रशंसा में अनेक पद्य गाये और पुरस्कार पाया। राजा ने कवि से प्रसन्न होकर उन्हें आठ तालुकों की आय दान में दे दी। इतना ही नहीं, उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अपने पुत्र की शिक्षा का भार भी उनको सौंप दिया। परणर ने अनेक दूसरे राजाओं की प्रशंसा में भी पद गाये हैं।

४ अर्वायार

प्राचीन तमिल साहित्य की अभिवृद्धि में पुरुषों के साथ-साथ अनेक कवयित्रियों ने भी हाथ बटाया था। स्त्री कवियों में अर्वायार का नाम सबसे प्रथम आता है। यह अत्यंत प्रतिभाशाली और तीक्ष्ण-बुद्धि महिला थी। इनका समय भी ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी माना जाता है। शायद यह भी कपिलर, परणर आदि कवियों की समकालीन थी और तमिल सघम की एक प्रमुख सदस्या थी। इनकी रचनाएँ प्राचीन तमिल सग्रहों में स्थान पा चुकी हैं। कहा जाता है कि इन्होंने आजीवन क्वारी रहकर साहित्य की सेवा में ही अपना सारा समय बिताया।

अर्वायार का अधिकांश समय अधिकमान नेडुमान अजि के दरबार में बीता। अजि मेलम जिले के तकडूर (वर्तमान धर्मपुरी) इलाके का राजा था। वह बड़ा वीर और योद्धा था। उसने पाडिय, चेर, चोळ आदि सात राजाओं की

सम्मिलित सेना को युद्ध में परास्त किया था। वह अर्व्वय्यार का बड़ा आदर करता था। अर्व्वय्यार ने अजि की प्रशंसा में अनेक पद्य लिखे हैं। राजा ने कवयित्री की रचनाओं से प्रसन्न होकर उन्हें आवले के फल भेंट किये थे। आवला फलों में सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। उस जमाने में इस फल का दान विशेष आदर का चिह्न माना जाता था। अर्व्वय्यार राजा द्वारा इस तरह सम्मानित होकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा की तारीफ में और भी कई पद्य बनाये। राजा उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से इतना प्रभावित था कि एक बार उसने अर्व्वय्यार को अपनी राजदूत बनाकर किसी मुख्य कार्य के लिए काची के महाराज के पास भेजा था।

सेरमान के साथ युद्ध में अजि मारा गया। अपने अभिभावक राजा की मृत्यु से अर्व्वय्यार को बड़ा सदमा पहुँचा। वह राज्य छोड़कर चली गई और कई वर्षों तक इधर-उधर भटकती रही। अंत में फिर तकडूर वापस आई। इस समय यहाँ अजि का पुत्र ऐल्लिनी राजगद्दी पर था। वह भी अर्व्वय्यार के श्रेष्ठ गुणों से परिचित था, अतएव उसने कवयित्री का बड़ा स्वागत किया। उसने अर्व्वय्यार को शहद और नये वस्त्र दिये और उनके सम्मान में एक भोज भी दिया।

अर्व्वय्यार ने अपने समय के चेर, चोल और पांडिय राजाओं की प्रशंसा में भी पद गाये हैं। संभवतः इन तीनों राज्यों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था और उनकी विद्वता के कारण तीनों राजाओं के दरबारों में उसका आदर-सम्मान होता था।

अर्व्वय्यार बड़ी लोकप्रिय कवयित्री थी। उनके विचार बहुत ऊँचे और नीतिपूर्ण होते थे। समस्त तमिलनाडु में उनकी रचनाओं का आदर है। हिंदी के कबीर, रहींम आदि की रचनाओं की तरह उनके पद्यों में लोक-शिक्षा के और नीति के उपदेश भरे हैं। आज भी तमिलनाडु में बूढ़े से बच्चे तक सभी उनके नाम से परिचित हैं और उनके छोटे-छोटे पद्य याद रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उद्धृत करते हैं।

५. इलंगो अडिगल

यह तमिल के प्रसिद्ध महाकाव्य 'शिलप्पधिकारम' के रचयिता थे। इनका जन्म राज-परिवार में हुआ था। ये चेरनाडु के राजा चेरलआडन के द्वितीय पुत्र और प्रसिद्ध राजा चेरन गेगुट्टवन के छोटे भाई थे। 'इलंगो' शब्द का अर्थ होता

हैं छोटा राजकुमार। छोटे होने के कारण यह इलगो कहे जाते थे। सन्यास ग्रहण करने के पश्चात् उनका नाम इलगो अडिगल हुआ। अडिगल का अर्थ है मन्यासी।

इनके सन्यास-ग्रहण करने के अवध में एक बड़ी रोचक कथा है। जब यह छोटे थे, तब इनके पिता के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने भविष्यवाणी की कि बहुत शीघ्र राजा का देहात हो जायगा और उनका छोटा पुत्र इलगो राज्य का अधिकारी बनेगा। बड़े भाई के रहते छोटे भाई के राजा बनने की बात सुनकर इलगो को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने उस भविष्यवाणी को विफल करने का निश्चय करके उसी समय सन्यास ले लिया। सन्यासी बनकर वह नगर के बाहर एक गड में रहने लगे। इसके बाद उन्होंने देश-देशांतरों का भ्रमण किया और अनेक विद्याओं और कलाओं का अव्ययन किया।

इलगो किस धर्म के माननेवाले थे, यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। उनके समय में तमिलनाडु में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का खूब प्रचार था। उन्होंने अपने महाकाव्य में जैन धर्म के सिद्धांतों और मस्थाओं का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जिससे अनुमान होता है कि यह जैन धर्म को माननेवाले थे। अडिगल नाम भी प्रायः जैन साधुओं के लिए प्रयुक्त होता था, यद्यपि आजकल इन शब्द का प्रयोग प्रायः सभी स्वामियों (सन्यासियों) के लिए होने लगा है। कुछ विद्वानों की राय है कि यह शैव मतावलंबी थे। जो हो, इतना अवश्य है कि उन्होंने राजगद्दी को तिलाजलि देकर सन्यास ग्रहण किया और अपना सारा जीवन साहित्य सेवा में लगाया।

इलगो के समय के अवध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु उनकी रचना तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर उनका समय ईसा की पहली शताब्दी निर्धारित किया गया है। 'महावंश' नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि सिलोन के राजा गजवाहु की शेंगुट्टुवन में मित्रता थी और जिस समय शेंगुट्टुवन ने कण्णकि देवी के मंदिर की स्थापना की थी, उस समय गजवाहु भी वहां उपस्थित था। गजवाहु का समय ईसा की दूसरी शताब्दी माना जाता है। ऊपर लिखा गया है कि इलगो शेंगुट्टुवन के छोटे भाई थे। इससे यह सिद्ध होता है कि इलगो अडिगल का समय ईसा की दूसरी शताब्दी था। यह तीसरे सघम काल में मँजूर है, पर इनकी गणना सघम के कवियों में नहीं होती। शायद सघम से इनका कोई अवध नहीं था।

एक बार इनकी मुलाकात शीतलैच्चात्तनार से हुई। यह भी एक बड़े प्रसिद्ध

कवि थे और इन्होंने 'मणिमेखलै' नामक महाकाव्य लिखा था। उनका काव्य सुनकर इल्लो बहुत प्रभावित हुए। उसे सुनकर इनके दिल में भी कोई महाकाव्य लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई। च्चात्तनार ने उन्हें कोवलन और कण्णकी की कहानी लिखने की सलाह दी। उनका प्रोत्साहन पाकर कवि ने उसी कहानी के आधार पर 'गिलप्पधिकारम' नामक महाकाव्य लिखा। यह महाकाव्य तमिळ भाषा का एक अनूठा गद्य है। इसकी कहानी अत्यंत रोचक और ऐतिहासिक है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उस समय की सामाजिक अवस्था का अत्यंत मनोरंजक चित्र मिलता है।

६. शीतलैच्चात्तनार

शीतलैच्चात्तनार दूसरे कवि हैं जिन्होंने तमिळ में महाकाव्य लिखा है। इनका महाकाव्य 'मणिमेखलै' है और इसमें कोवलन की कन्या मणिमेखलै की कथा है। च्चात्तनार तीसरे मधम के कवि थे और इनका समय भी ईसा की दूसरी शताब्दी माना जाता है। यह प्रकाट विद्वान और कवि थे। मधम के कवियों में इनका प्रमुख स्थान था। यह मदुरा के निवासी थे। 'मणिमेखलै' के अतिरिक्त भी इन्होंने कई रचनाएँ की हैं। ये रचनाएँ अष्टकाव्यों में संगृहीत हैं। 'गिलप्पधिकारम' के कवि इल्लो इनका बड़ा आदर करते थे और इन्हींके प्रोत्साहन में उन्होंने 'गिलप्पधिकारम' काव्य लिखा था। रचना की सरलता, भावों की ऊँचाई, भाषा में प्रवाह और कल्पना की प्रचुरता च्चात्तनार की कविता की विशेषताएँ हैं।

'मणिमेखलै' में भी उस समय की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्था का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसमें बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों की अच्छी विवेचना और प्रशंसा की गई है। इससे प्रगट होता है कि च्चात्तनार बौद्ध मतावलंबी थे। उस समय चेर राजाओं की राजधानी कुरुवूर थी। वहाँ का राजा शेंगुट्टुवन बड़ा विद्या-प्रेमी और इल्लो अडिगल का बड़ा भाई था। च्चात्तनार ने कुछ समय उसके दरबार में बिताया। उसी समय उनकी मुलाकात इल्लो अडिगल से हुई। च्चात्तनार की सलाह से ही शेंगुट्टुवन ने मंदिर बनवाकर उसमें कण्णकी देवी की प्रतिष्ठा की।

शैव मत और नायनूमार

शैव मत दक्षिण का सबसे प्राचीन धर्म है। वेदों में रुद्र का नाम पाया जाता है, पर शिव की कल्पना द्रविड सभ्यता की ही देन प्रतीत होती है। डा० ग्रियर्सन ने लिखा है कि 'शिव' तमिळ् शब्द है, जो अति प्राचीन काल में ही आर्य भाषा में प्रवेग कर चुका था। आगे चलकर त्रिमूर्तियों की कल्पना हुई, जिनमें शिव को भी एक स्थान दिया गया और उन्हें सहार और मृत्यु का देवता माना गया। प्रारंभ में शायद शिव और रुद्र अलग-अलग थे, पर बाद में दोनों एक हो गये। उत्तर के रुद्र की कल्पना से दक्षिण के शैवों के शिव की कल्पना भिन्न है। शैव मत में शिव सर्वोपरि देवता माने गये हैं और सृजन, पालन और सहार के साथ-साथ वह जगत के कल्याण के कारण एव मोक्ष के दाता भी हैं। शिव की पूजा मुख्यतः लिंग के रूप में होती है, जो मूलतः द्रविड पद्धति है। तमिळ् देश में हजारों शिव-क्षेत्र हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न नामों से शिव की पूजा होती है।

तमिळ् देश में शिवोपासकों की संख्या सबसे अधिक है। ब्राह्मणों में प्रायः ६० प्रतिशत लोग शिव के उपासक हैं, पर ब्राह्मणों में भी शिव के उपासक कम नहीं हैं। यहाँ के ब्राह्मणों की अधिकांश आवादी स्मार्तों की है, जो मुख्यतः श्री शंकराचार्य के अनुयायी और शिव भक्त हैं। आंध्र और कर्णाटक में भी शिव भक्तों की अधिकता है। वहाँ के कुछ शिव भक्त अपने को 'वीर शैव' या 'लिंगायत' कहते हैं, जो कट्टर शिव भक्त होते हैं। उनकी दृष्टि में शिव के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं। उनकी कट्टरता यहाँ तक बढ़ी हुई है कि विष्णु या अन्य देवताओं के मंदिरों के सामने से गुजरना भी वे पाप समझते हैं। ये लोग सदा सोने या चादी की डिविया में शिव लिंग रखकर उसे अपने गले में धारण किये रहते हैं। आंध्र देश में भी शिव के तीन प्रसिद्ध क्षेत्र हैं—द्राक्षाराम, काळहस्ती और श्रीशैलम्। तीनों स्थानों में शिव लिंगों की स्थापना हुई है, जो 'त्रिलिंग' के नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि इसी 'त्रिलिंग' शब्द से 'तेलुगु' और 'तेलगाना' नामों की उत्पत्ति हुई है।

वैष्णव लोग अपना संप्रदाय सूचित करने के लिए जिस तरह रामानंदी तिलक लगाते हैं, उसी तरह शिव के उपासक अपने ललाट पर भस्म लगाते हैं। साध्वी स्त्रिया भी तिलक या भस्म लगाती हैं।

शैव मतावलंबियों का विश्वास है कि ईसा की पहली शताब्दी में भी शैव धर्म वर्तमान था। तोळकाप्पियर ने अपने ग्रंथ में ईश्वर के लिए 'कडुळ' शब्द का प्रयोग किया है, जो शिव का पर्याय माना जाता है। पर दक्षिण में जैनो और बौद्धों के आने से शैव मत दब गया था और छठी शताब्दी तक दबा रहा। ईसा की छठी-सातवीं शताब्दी में इस मत में अनेक सत पैदा हुए, जिन्होंने देश में घूम-घूमकर जैनो और बौद्धों को शास्त्रार्थों में परास्त किया और शैव धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया। सन २०० और ६०० के बीच इस धर्म में ६३ सत पैदा हुए, जिनमें अप्पर, सुदर मूर्ति, माणिकवाचकर और तिरुज्ञानसवधर मुख्य थे। ये चारो शिवान्नाय के नाम से प्रख्यात हैं। सत कण्णप्पर का समय ईसा की दूसरी शताब्दी, सवधर, अप्पर आदि कुछ सतों का समय सातवीं सदी तथा सुदरमूर्ति और मेरनाम पेरुमाळ का समय ईसा की नवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने शिव के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जाकर उनकी महिमा गाई और अनेक स्थलों में शिव-मंदिरों की स्थापना की। अप्पर, सुदर मूर्ति और तिरुज्ञानसवधर की रचनाओं का संग्रह 'तिवारम' नाम से और तिरुज्ञानसवधर की रचनाएँ 'तिरुवाचकम' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये ग्रंथ शैव मतावलंबियों द्वारा अत्यंत पवित्र और वेदों के समक्ष माने जाते हैं। इनका अध्ययन, कीर्तन और पठन-पाठन पुण्य कार्य माना जाता है। शिव मंदिरों और मठों में इन्हें सिखाने के लिए विद्यालय चलते हैं और उत्सवों के समय मंदिरों में ये पद बड़े लय और भक्ति के साथ गाये जाते हैं। इन पदों के गानेवालों को 'ओदुवार' कहते हैं।

नीचे हम चार प्रमुख शिव भक्तों का संक्षिप्त परिचय देते हैं

१. अप्पर स्वामिगल

अप्पर स्वामी तिरुज्ञानसवधर के समकालीन सत थे। यह जाति के वेळ्ळाळ (अन्नाह्ण) थे और तिरुवामूर (दक्षिण आर्काट) में पैदा हुए थे। इनकी तिलकवती नाम की एक बहन थी, जो कट्टर शिव भक्ता थी। अप्पर ने जैन मत

स्वीकार कर लिया था, परंतु अपनी, बहन के अनुरोध से फिर से शैव धर्म में आ गये। संभवतः यह सबसे पहले जैन थे जिन्होंने शैव धर्म स्वीकार किया था। अप्पर के जैन धर्म-परित्याग करने से जैन साधु बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस समय के जैन राजा से जाकर शिकायत की। राजा ने अप्पर को बुलाकर अनेक तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट दिये। राजा ने अप्पर को जहर पिलाया, आग में डाला, पागल हाथी के सामने बिठाया, समुद्र में फिकवाया, पर शिवजी की कृपा से अप्पर का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह देखकर राजा को शैव धर्म पर विश्वास हो गया और उसने स्वयं भी जैन मत को त्यागकर शैव धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अप्पर सारे तमिलनाडु में घूम-घूमकर शैव धर्म का प्रचार करते रहे। कहा जाता है कि अप्पर के प्रभाव में आकर उस समय का पल्लव राजा महेंद्र वर्मा भी जैन धर्म को छोड़कर शैव मतावलंबी बन गया था।

अप्पर में अद्भुत कार्य करने की अपार शक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण के मृत पुत्र को जीवित कर दिया था। उन्होंने शिवजी की प्रशंसा में अनेक पद गाये हैं, जो 'तेवारम' में संगृहीत हैं। अप्पर का समय छठी शताब्दी का अंतिम भाग माना जाता है।

अप्पर का दूसरा नाम था तिरुनावुक्करशु, जिसका अर्थ पवित्र वाणी का राजा या वाक्शक्ति-प्रवर होता है। वास्तव में उनकी वाणी में अपूर्व बल था। इनकी रचनाओं में करुण रस की प्रधानता है।

२. माणिकवाचकर

शिव भक्तों में माणिकवाचकर का नाम सर्वप्रथम आता है। यह शिवजी के अनन्य उपासक थे। इनका चरित्र अत्यंत निर्मल और हृदय प्रेम से सराबोर था। उन्होंने शिवजी की प्रार्थना में सुंदर-सुंदर और भक्तिपूर्ण पदों की रचना की है। इनकी भाषा बड़ी ओजस्विनी, भावपूर्ण तथा मधुर है। इनके पद शिव भक्तों की अमूल्य निधि हैं और अक्सर मदिरों में भक्तों द्वारा गाये जाते हैं। किमीने कहा है कि आत्मा की प्यास बुझाने के लिए माणिकवाचकर के गब्द सबसे मीठे मधु के समान हैं। सूफी कवियों की तरह इनकी रचनाओं में शृंगार प्रचुर मात्रा में मिलता है। पर उनका लक्ष्य लौकिक प्रेम न होकर भगवान के प्रति भक्ति है।

वह अपने को शिवजी का एकांत प्रेमी और शिवजी को अपना प्रियतम मानकर उनकी उपासना करते थे और उनके वियोग में तड़पा करते थे। तमिळ के रहस्यवादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है।

इनके सवध में एक सुंदर कहानी मिलती है। इनका जन्म मदुरा के पास तिरुवाडूर नामक स्थान में चौथी शताब्दी में हुआ था। मदुरा के तत्कालीन राजा अरिर्मर्दन पाडिय इनका बड़ा आदर करते थे और उन्होंने इन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया था। मंत्री का कार्य करते हुए भी वह शिव की आराधना और पूजा में मस्त रहते थे।

एक बार राजा ने सुना कि अरव के कुछ व्यापारी घोड़े बेचने के लिए लाये हैं। राजा ने इनको बहुत सा धन देकर घोड़े खरीदने के लिए भेजा। रास्ते में माणिकवाचकर को एक शिव-भक्त मिले। माणिकवाचकर उनके प्रेम में फसकर उन्हींके पास रहने लग गये और राजा का दिया हुआ सारा धन साधु-संतों को खिलाने और मंदिर बनवाने में खर्च कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली, तब वह बहुत नाराज हुए और माणिकवाचकर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस पर माणिकवाचकर ने भगवान शिव की प्रार्थना की। शिवजी ने अपने भक्त को जेल से मुक्त करने के लिए पास के जंगल से बहुत से गीदड़ों को घोड़ा बनाकर राजा के अस्तबल में भिजवा दिया। सबेरे उठकर राजा ने जब अपना अस्तबल सुंदर घोड़ों से भरा हुआ देखा, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत माणिकवाचकर को कैद से मुक्त कर दिया। पर उसी रात को सब घोड़े फिर से गीदड़ बनकर जंगल में भाग गये। इस पर राजा और क्रोधित हुआ और माणिकवाचकर को अनेक तरह के कष्ट देने लगा। पर शीघ्र ही उसको उनकी शिव-भक्ति पर विश्वास हो आया और उनको फिर से मंत्री-पद पर नियुक्त कर दिया। पर अब माणिकवाचकर का मन नौकरी से विरक्त हो गया था। वह तीर्थयात्रा के लिए शिव-क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे। चिदंबरम में उन्होंने वीर विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया।

‘तिरुवाचकम’ और ‘तिरुक्कोवै’ इनकी प्रधान रचनाएँ हैं। ‘तिरुवाचकम’ में उन्होंने अपने जीवन की कथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी साधना और उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का विशद वर्णन किया है। ‘तिरुक्कोवै’ में एक प्रेमिका के वियोग का वर्णन किया है। उसमें शिवजी प्रियतम परमात्मा और माणिकवाचकर

वियोगी प्रेमिका के रूप में चित्रित किये गये हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा पाई जाती है।

‘तिरुक्कोवै’ की कथा इस प्रकार है—एक प्रेमी जब जंगलो और पहाड़ों में भटक रहा था, अचानक उसकी भेंट एक सुंदर कन्या से होती है। प्रेमी उस कन्या के प्रेम में फँस जाता है और उसके पास जाकर उससे प्रेम की भिक्षा मागता है। दोनों एक-दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में दृढ़ रूप से बंध जाते हैं। फिर धूमधाम के साथ उनका विवाह होता है और दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी चलाते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रेमी कुछ कार्यवश विदेश चला जाता है और दोनों प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से कुछ काल के लिए विलग हो जाते हैं। वियोग की अवधि में प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि कब हम दोनों मिलकर फिर एक हो जाय। इधर अपने प्रियतम के वियोग में प्रेमिका की दशा अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाती है। वह अकेली अपने घर में सदा अपने प्रियतम की चिन्ता में ही ग्रस्त रहती है और उसकी याद में आँठ-आँठ आसू बहाती है। इस तरह वियोग से पीड़ित प्रेमिका का कष्टन ही इस काव्य का मुख्य विषय है।

यद्यपि इसकी कहानी साधारण और शृंगारिक मालूम होती है, परन्तु वास्तव में इसके द्वारा कवि ने परमात्मा से आत्मा का वियोग होने पर आत्मा किम तरह परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, इसकी कथा चित्रित की है, विद्वानों का मत है कि कवि माणिकवाचकर ने स्वयं अपने को अपने प्रियतम भगवान से बिछुड़ा हुआ प्रेमी मानकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट किये हैं। कथा है कि कवि ने चिदंबरम जाकर नटराज के मंदिर के सामने खड़े होकर इन पद्यों को गाया था और नटराज उन्हें सुनकर इतने मुग्ध हो गये थे कि उन्होंने स्वयं मंदिर के बाहर आकर कवि का हाथ पकड़कर उनकी प्रशंसा की थी।

माणिकवाचकर तमिल के सबसे बड़े भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में प्रेम और भावना की अपूर्व धारा बहाई है। काव्य की दृष्टि से इनकी दोनों रचनाएँ—‘तिरुक्कोवै’ और ‘तिरुवाचकम’—अत्यंत ऊँची श्रेणी की हैं।

डा० पोप नामक अंग्रेज विद्वान ने ‘तिरुवाचकम’ का अनुवाद अंग्रेजी में किया है।

३. सुंदरमूर्ति स्वामिगल

सुंदरमूर्ति स्वामिगल जाति के ब्राह्मण थे और दक्षिण आर्काट जिले के तिरुनावलूर ग्राम में पैदा हुए थे। इनके सवध में भी एक विचित्र कथा प्रचलित है कि जब यह छोटे थे, उसी समय इनकी प्रतिभा को देखकर वहाँ का एक जागीरदार इनको अपने यहाँ रखकर अपने पुत्र के समान पालने लगा। जब यह बड़े हुए, तब इनके पिता ने इनका विवाह-संस्कार करना चाहा। परंतु, विवाह के दिन एक बूढ़े आदमी ने वहाँ आकर कहा कि यह लड़का मेरा दास है, इसके दादा ने इसको मेरे पास बेच दिया था, इसलिए तुम लोगो का इस पर कोई अधिकार नहीं है, इसको हम अपने साथ ले जायेंगे। माता-पिता ने इसका विरोध किया। पर बूढ़ा टस-से-मस न हुआ। अंत में यह मामला स्थानीय विद्वानों की मंडली में पेश हुआ। उसने यह निर्णय दिया कि दस्तावेज के मुताबिक सुंदर पर बूढ़े का अधिकार है। आखिर बूढ़ा सुंदर को अपने साथ लेकर चला और एक मंदिर में पहुँचकर अंतर्धान हो गया। लोगो ने जान लिया कि वह बूढ़ा शिवजी के सिवाय दूसरा कोई न था। उस दिन से सुंदर शिवजी के बड़े भक्त बन गये और भिन्न-भिन्न शिवस्थलों में जाकर शिवजी की प्रार्थना के गीत गाये।

मालूम होता है कि सुंदर बड़े विषयी जीव थे। उन्होंने कई स्त्रियों से विवाह किया था और विषयाधिक्य के कारण अंत में अंधे हो गये थे। इनका समय ईसा की नवीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। इनके पद भी 'तेवाराम' में संगृहीत हैं।

४. तिरुज्ञानसंवंधर

दक्षिण के शिव भक्तों में तिरुज्ञानसंवंधर का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। तमिळ देश में जितना आदर इस सत को प्राप्त है, उतना अन्य किसीको नहीं। शैव मतावलंबी संवंधर को वेदव्यास के समान और उनकी रचनाओं को वेदों के समान आदरणीय और पवित्र मानते हैं। इनके समस्त पद 'तेवाराम' में संगृहीत हैं और शिव-भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं।

संवंधर की ख्याति का एक कारण यह भी मालूम होता है कि उन्होंने जैन और बौद्ध मतों के बहुत से विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और इन धर्मों

की जड़े हिला दी। यो तो प्रारम्भिक युग के प्रायः सभी शिवाचार्यों को जैनो और बौद्धो का सामना करना पड़ा था, किंतु इन दोनों धर्मावलम्बियों के गढ़ों को गिराने और देश में शिव धर्म को स्थापित करने का सबसे अधिक श्रेय सवधर को ही प्राप्त है।

तजाऊर जिले में गियाळि नाम का एक प्रसिद्ध शिव-क्षेत्र है। वहाँ एक प्रसिद्ध शिव भक्त थे। उन्होंने शिवजी की प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो विधर्मियों का नाश करके शिव-मत का प्रचार करे। शिवजी की कृपा से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सवधर रखा गया। वह बचपन से ही शिव का भक्त बना।

बड़े होने पर सवधर शैव मत के कट्टर समर्थक और प्रचारक बने। उन्होंने ममस्त शिव क्षेत्रों की यात्रा की। जगह-जगह पर बौद्धो और जैनो से शास्त्रार्थ किया और उनको परास्त किया। उस समय मदुरा के पाडिय राजा शैव-धर्म को छोड़कर जैन हो गये थे, पर उनकी स्त्री और मन्त्री ने जैन धर्म स्वीकार नहीं किया था। उन दोनों ने सवधर को वहाँ आने के लिए निमन्त्रण दिया। उनका निमन्त्रण पाकर वह मदुरा पहुँचे। राजा के सामने जैनो के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें जैन विद्वान परास्त किये गये। राजा ने फिर से शैव मत ग्रहण कर लिया। राजा की आज्ञा में और सवधर की सलाह से नगर के आठ हजार जैन, जो अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे, सूली पर चढ़ा दिये गये।

लोगों का यह भी विश्वास है कि मदुरा का राजा कूबड़ था। सवधर ने अपनी शक्ति से उसे चंगा कर दिया था और इसी घटना से प्रभावित होकर उसने धर्म-परिवर्तन कर लिया और शैव मत में आ गया। राजा की स्त्री और मन्त्री भी ६३ नायन्मारो (शिव सत्तो) में गिने जाते हैं।

सवधर ने काचीपुरम, तिरुवण्णामलै, पलनी, तिरुवीलिमळ्ळै आदि मंदिरों के देवताओं पर अमूल्य पद लिखे हैं। इनका समय सन ६५० के आस-पास माना जाता है।

तमिळु के अन्य तीन संत कवि

पिछले अध्याय में जिन चार संत कवियों का उल्लेख किया गया है, उनके अति-रिक्त भी तमिळु देश में अनेक प्रतिभाशाली संत कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं से तमिळु साहित्य को समृद्धिशाली बनाया है। इनकी भक्तिपूर्ण पदावली भक्तों की अपूर्व निधि है। यह इन संतों की ही उपासना और भक्ति का फल है कि आज भी तमिळु देश में शैव मत और शैव सिद्धांत हिमाचल पर्वत की तरह स्थिर है। इनकी रचनाओं ने भक्तों के हृदयों में भक्ति का दीप कभी बुझने नहीं दिया। इन कवियों में तिरुमूलर, तायुमानवर और रामलिंगस्वामी सबसे अग्रणी हैं। गिव और गिवयोग के अनुयायियों में इन तीनों का बहुत ऊँचा स्थान है। इनमें से तिरुमूलर तो ईसा की नवीं शताब्दी में, संत सुंदरमूर्ति के पूर्व ही पैदा हुए थे, बाकी दो को हम आधुनिक युग के संत कह सकते हैं। श्री तायुमानवर अठारहवीं शती के मध्य में वर्तमान थे और रामलिंगस्वामी का जन्म तो और पीछे चलकर सन १८२३ में हुआ था।

१. तिरुमूलर

तिरुमूलर के जन्म आदि के संबंध में विशेष विवरण प्राप्त नहीं। इनके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि यह पहले कैलाश पर्वत पर रहते थे, जो गिव का निवास माना जाता है और वही से दक्षिण में आये। कैलाश पर्वत पर अनेक गिव-भक्त और नदी के उपासक संत महापुरुष रहते हैं। उन्हींमें से एक संत की इच्छा हुई कि चलो दक्षिण चलकर पोंदियमलै की पहाड़ी पर रहनेवाले श्री अगस्त्य से मिला जाय। यह सोचकर तिरुमूलर कैलाश छोड़कर दक्षिण की ओर चल पड़े और मार्ग में अनेक तीर्थों और क्षेत्रों का दर्शन करते हुए कुवकोणम के पास तिरु-वाडुत्तुरै स्थान में पहुँचे। वहाँ निवास करते समय एक दिन उन्होंने पास के जंगल की ओर से कई गायों का चिल्लाना सुना। निकट जाकर देखा कि गायों का चर-

बाहा मूला भूमि पर मृत पडा है और उसकी गाए और वछडे उसे चारो तरफ से घेरकर रो-चिल्ला रहे है। यह दृश्य देखकर सत के हृदय मे दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपना शरीर छोडकर मूला के मृत शरीर मे प्रवेश किया और मूला जी उठा। उसे जीवित पाकर गाए बहुत प्रसन्न हुई और चरने चली गई। सध्या के ममय गौओ का भुड घर पहुचा और गोशालाओ मे बाध दिया गया। परतु मूला घर के अदर न जाकर दरवाजे पर ही खडा रहा। इतने मे उसकी स्त्री बाहर आई और मूला को बुलाने लगी। परतु उसने यह कहकर अदर जाने से इन्कार कर दिया कि हमारा-तुम्हारा कोई सबध नहो है। स्त्री रात भर चिंता में पडी विलखती रही। दूसरे दिन सवेरे गाव के सभी लोगो को इकट्ठा किया। लोगो ने आकर देखा कि मूला गाव के मठ मे समाधि लगाकर बैठा हुआ है। कहा जाता है कि मूला की यह समाधि ३००० वर्ष तक लगी रही और इसी अवधि मे उन्होंने 'तिरुमत्रम' नामक ग्रंथ की रचना की।

तिरुमूलर एक रहस्यवादी सत कवि थे और इनकी रचना का तमिळ साहित्य मे बहुत ऊचा स्थान है। इनकी रचनाओ मे सासारिक और ईश्वरीय ज्ञान का अपूर्व मिश्रण है। इन्होंने ३००० पद्य भिन्न-भिन्न विषयो पर रचे, जिनमे अनेक पद्य ससार के अनेक छोटे-बड़े विषयो के सबध मे भी रचे गये है। इनकी कविता अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण है। कवीर की तरह ही इनकी कुछ रचनाओ का भाव समझना कठिन है। तिरुमूलर का स्थान तमिळ के रहस्यवादी कवियो मे सर्वश्रेष्ठ है। इनकी रचनाए हिंदी के रहस्यवादी कवि कवीर की रचनाओ से सादृश्य रखती हैं। कवीर ने जिस तरह लाक्षणिक ढंग मे अपने विचार प्रकट किये थे, उसी तरह इस कवि ने भी अपने भाव व्यक्त करने मे लक्षणात्मक उक्तियो का प्रयोग किया है। एक जगह पर कवि लिखते हैं—“ब्राह्मण के घर मे पाच गाए है। पाचो भिन्न-भिन्न दिशा मे चली जाती है। यदि कोई होगियार ग्वाला उन्हें अपने वश म रखे, तो वे बहुत दूध देगी।” भाव यह है कि मनुष्य के पाच इद्रिया हैं, जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, उसे इन पाचो पर काबू रखना चाहिए। इसी तरह की भाषा मे कवि ने अनेक सुंदर उपदेश दिये हैं।

इनके जन्म आदि के सबध मे कोई बात ज्ञात नहीं। इनकी गणना ६३ शैव सन्तो मे होती है और इनका जन्म काल ईसा की ९ वीं शताब्दी माना जाता है।

२. तायुमानवर

तमिळ के रहस्यवादी और सत कवियों में तायुमानवर का स्थान दूसरा है। तायुमानवर की मृत्यु हुए बहुत दिन नहीं हुए। उनका समय १८ वीं शताब्दी का मध्य माना जाता है। उनका जीवन चरित्र अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। तजाऊर जिले के वेदारण्यम में केडिलियप्प पिल्लै नामक एक शिव भक्त थे, जो तिरुच्चिरापल्ली के राजा विजय रघुनाथ चोक्कलिंगम नायक की सेवा में रहते थे। उनके एक ही लड़का था, जिसे उन्होंने अपने बड़े भाई को गोद दे दिया था। इसलिए वे दोनों दपत्ति दूसरा पुत्र पाने की इच्छा से प्रति दिन तायुमानवर (भगवान शिव) के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करते थे। भगवान की कृपा से उनके एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने भगवान के नाम पर तायुमानवर रखा। यह बालक बड़ा होने पर तमिळ का महापंडित हुआ। जब तायुमानवर के पिता की मृत्यु हो गई, तब राजा ने उस पद पर पुत्र को नियुक्त किया। लेकिन उनका मन राज-काज में नहीं लगता था। वह सदा भगवान शिव की पूजा और याद में निरत रहते थे। एक दिन जब वह मंदिर में गये, तो वहां देखा कि कोई मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। जब उनका ध्यान टूटा तब उन्होंने मुनि का परिचय प्राप्त किया। मुनि का नाम मौनगुरुस्वामी था। तायुमानवर ने मुनि से आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। स्वामीजी ने इन्हें अपना शिष्य बनाने का वचन तो दिया, परंतु यह आदेश दिया कि पहले कुछ दिन तक तुम राज्य की सेवा और गृहस्थ का जीवन व्यतीत करो। मैं जब लौटकर आऊंगा तब तुम्हें उपदेश दूंगा। यह कहकर स्वामीजी वहां से चले गये और तायुमानवर बड़ी अनिच्छा से राज्य की सेवा करने लगे। इसके कुछ दिन बाद नायक राजा का देहांत हो गया। राजा के कोई सत्तान नहीं थी। इसलिए उसकी स्त्री मीनाक्षी ने तायुमानवर से विवाह करने की प्रार्थना की। पहले तो तायुमानवर राजी नहीं हुए और तिरुच्ची छोड़कर रामेश्वरम चले गये। परंतु जब उनके बड़े भाई ने यह समाचार सुना, तब उन्होंने उन्हें राजी करके मीनाक्षी के साथ उनका विवाह कर दिया। मीनाक्षी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कनकमभाषि रखा गया। उसके कुछ दिन बाद मौनगुरुस्वामी फिर तिरुच्चिरापल्ली पधारे। इस बार उन्होंने तायुमानवर को मन्याम देकर अपना शिष्य बनाया।

तायुमानवरस्वामी एक रहस्यवादी कवि थे। वह शिव के परम भक्त थे और शिव को निर्गुण और निराकार मानकर उनकी उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि यह जगत भगवान शिव से व्याप्त है और वह शिव रूप, गुण और आकार से रहित है। वह सत, चित और आनंद का रूप है। यद्यपि वह शैव सिद्धांत के अनुयायी थे, तो भी उनका दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद था। उन्होंने शिव के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और ईश्वर की प्रशंसा में अनेक सुंदर पद्य रचे।

३. रामलिंगस्वामी

आधुनिक युग के सत कवियों में रामलिंग स्वामी का स्थान सबसे ऊंचा है। इनका जन्म चिदंबरम के पास मरुदूर ग्राम में सन १८२३ में हुआ था। इनके पिता का नाम रामय्या पिल्लै था। इनके जन्म के अवधि में भी एक अद्भुत कहानी प्रचलित है। एक दिन जब रामय्या पिल्लै कहीं बाहर गये थे, एक बूढ़ा सन्यासी उनके घर आया। पति की अनुपस्थिति में स्त्री ने सन्यासी का अच्छी तरह सत्कार किया। उसके सत्कार से प्रसन्न होकर सन्यासी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक अत्यंत प्रतिभाशाली पुत्र पैदा होगा। ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद पिल्लै के एक पुत्र हुआ, जो बचपन से ही अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि और मेधावी था। उसने बिना किसी अध्यापक की सहायता के ही सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह शिव का परम भक्त हुआ और सोलह साल की अवस्था में ही वह आत्मज्ञानी बनकर दूसरों को तत्त्वज्ञान का उपदेश देने लगा। अब तक इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वैराग्य की ओर इनकी प्रवृत्ति देखकर इनके बड़े भाई ने इनका विवाह कर दिया। परंतु विवाहित होने पर भी भगवान शिव में उनकी आस्था कम नहीं हुई। वडलूर नामक स्थान में उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उसीके साथ एक धर्मशाला और पाठशाला भी बनवाई।

श्री रामलिंगस्वामी की मृत्यु भी एक अजीब घटना है। एक दिन वह अपनी धर्मशाला के एक कमरे में ध्यान-मग्न होकर बैठ गये और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अपने शिष्यों से कहा कि वह जब तक स्वयं बाहर न आये, तब तक कोई आदमी कमरे का दरवाजा न खोले। कुछ समय के बाद जब शिष्यों ने दरवाजा खोला, तो देखा कि स्वामीजी का कहीं पता नहीं है। वह अतर्धान हो गये थे।

रामलिंग स्वामी ने भगवान शिव की प्रशंसा में अनेक मधुर पद्य रचे हैं। इनकी रचनाएँ छंद शास्त्र के अनुसार भी अत्यंत उच्च कोटि की हैं।

वैष्णव मत और आळवार

अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में शैव और वैष्णव धर्मों की प्रधानता रही है। कहा जाता है कि जिस तरह दक्षिण में शैव धर्म का उदय हुआ, उसी तरह उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ और आर्य ब्राह्मणों के साथ वैष्णव धर्म भी दक्षिण में आया। यों तो ईसा की दूसरी शताब्दी में भी तमिळ कवि कपिलर ने अपनी रचनाओं में 'तिरुमाल' के नाम से विष्णु का उल्लेख किया है, पर सन ५०० के बाद ही यहाँ विष्णु भक्ति की धारा स्पष्ट रूप से बहती हुई दिखाई पड़ती है। इसी धारा ने आगे चलकर वैष्णव संप्रदाय का रूप धारण किया।

ईसा की छठी और सातवी शताब्दियों में दक्षिण में बहुत बड़ा धार्मिक उथल-पुथल हुआ। उस समय दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्मों का प्राबल्य था। समस्त देश में इन धर्मावलंबियों के विहार और मंदिर बने हुए थे। छठी-सातवी शताब्दियों में अनेक शिव और विष्णु भक्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने मिलकर उक्त दोनों धर्मों का विरोध किया और शिव और विष्णु भक्ति का जबरदस्त प्रचार आरम्भ किया। उस समय देश की विचित्र अवस्था थी। धर्म परिवर्तन सुलभ हो गया था। एक ही घर में पति बौद्ध था, तो स्त्री शैव या वैष्णव धर्म का अनुसरण करती थी, या पति वैष्णव होता था, तो स्त्री शिव की उपासना करती थी। प्रसिद्ध शिव भक्त तिरुनावुक्करसु पहले जैन थे। उनकी बहन तिलकवती शैव थी। राजा सिंहविष्णु वैष्णव था पर उसका लड़का महेन्द्र वर्मन जैन था, जो बाद में कट्टर शैव हो गया।

दक्षिण में वैष्णव धर्म का प्रचार वैष्णव समयाचार्यों ने आरम्भ किया, जिन्हें 'आळवार' कहते हैं। ये आळवार वैष्णव साधु और भक्त होते थे। आळवार शब्द का अर्थ है ज्ञानी। वैष्णवों का विश्वास है कि विष्णु भगवान के अस्त्र-शस्त्र, आभूषण तथा वाहनो ने लोक कल्याण के लिए इन आळवारों के रूप में अवतार लिया था। ये विभिन्न समय पर दक्षिण के तोडमान, चोळ, चेर और पाडिय राज्यों में उत्पन्न हुए। ये लोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में धूम-धूमकर भगवान विष्णु की प्रशंसा में पद

गाया करते थे। उनका उद्देश्य भगवान विष्णु तथा उनके अवतार राम और कृष्ण, जिन्हें शैव और वैष्णव दोनों अपना विरोधी मानते थे, की भक्ति का प्रचार करना तथा बौद्ध एवं जैन धर्मों का विरोध करना होता था। इन आळवारों ने भिन्न-भिन्न स्थलों पर विष्णु के अनेक मंदिर बनवाये। उन्होंने धर्म को कर्मकांडियों के चंगुल से निकालकर उसे भक्ति-प्रधान बनाया और सर्वसाधारण के लिए उसका द्वार खोल दिया। उन्होंने सर्वसाधारण के हृदय तक पहुंचने के लिए अपने पद जनता की भाषा (तमिळ) में गाये। इन आळवारों की रचनाएँ प्राचीन तमिळ साहित्य का एक प्रधान अंग हैं।

श्रीराम और तिरुपति (वालाजी) के प्रसिद्ध मंदिर आळवारों द्वारा ही स्थापित किये गये थे। पौराणिक युग में वैष्णव और शैव भक्तों के प्रभाव में आकर पल्लव, चोळ और पांड्य राजाओं ने भी विष्णु और शिव के अनेक मंदिर बनवाये।

आळवार १२ हैं। उनके नाम हैं—पोयगै आळवार, भूतत्ताळवार, पेयाळवार, तिरुमलेशै आळवार, नम्माळवार, मधुरकवि आळवार, कुलशेखर आळवार, पेरिय आळवार, तिरुपान आळवार, तिरुमगै आळवार, तोडरडिपोडि आळवार और आडाल।

वैष्णव आळवारों में ब्राह्मण, अंब्राह्मण, वानर (अछूत) आदि सभी जातियों के लोग थे। उन्होंने भगवत भक्ति के सामने जाति-पाति का कोई भेद नहीं माना। वे “हरि को भजै सो हरि का होई” सिद्धांत के माननेवाले थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए संस्कृत का त्याग कर जनवाणी ‘तमिळ’ को अपनाया और अपनी भक्तिपूर्ण पदावली उसी भाषा में प्रस्तुत की।

आळवारों की जीवनी के संबंध में ऐतिहासिक ममाला बहुत कम मिलता है। वैष्णव भक्तों द्वारा रचित आळवारों के चरित्र अनेक तरह की अलौकिक घटनाओं और कथाओं में पूर्ण हैं। जिस तरह हिंदी में ‘चौरामी वैष्णवों की वार्ता’ नामक ग्रंथ है, उसी तरह दक्षिण के वैष्णव सत्तों की जीवनिया ‘गुरु-परपरा’ नामक ग्रंथ में संग्रहीत है। इस ग्रंथ में भक्तों की जीवनिया बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई है। इसमें उनके आविर्भाव काल का भी पता ठीक से नहीं चलता।

‘गुरु-परपरा’ के अनुसार जब भगवान विष्णु ने देखा कि लोगों में पाप और अनाचार बहुत बढ़ गये हैं, तो उन्होंने पथहीन जनता को मार्ग दिखाने के लिए अपने

आयुधो को नर रूप धारण कर पृथ्वी पर जाने और जन-कल्याण का कार्य करने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर उनके भिन्न-भिन्न आयुधो और वाहनो ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रो, भिन्न-भिन्न समयो एवं भिन्न भिन्न जातियो में अवतार लिया।

पोयगै आळवार भगवान विष्णु के गख के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म 'गुरु-परपरा' के अनुसार काचीपुरम में द्वापर युग में ४२० ई० पू० में हुआ था। पोयगै आळवार के जन्म के दूसरे दिन भूतत्ताळवार का जन्म हुआ था। यह कडनमलै (वर्तमान महावलिपुरम) में उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु की गदा के अवतार थे। इसी प्रकार पोयगै आळवार के जन्म के तीसरे दिन मैलै (वर्तमान मैलापुर) में पेआळवार का जन्म हुआ था। यह नदक (विष्णु का खग) के अवतार थे। ये तीनों ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और जन्म से ही योगी थे। इतिहास के अनुसार इनका काल ईसा की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध में माना जाता है। ये तीनों सम-कालीन थे।

इनके सवध में एक अत्यंत रोचक कथा है कि एक अधकारमय रात्रि में भीषण वर्षा और तूफान से रक्षा पाने के लिए तिरुकोवलूर के मंदिर के एक छोटे से कमरे में पोयगै आळवार विश्राम ले रहे थे। इसी समय भूतत्ताळवार भी वही आ पहुँचे। कमरे में दोनों के लेटने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, अतएव दोनों ने बैठकर रात्रि बिताने का निश्चय किया। थोड़ी देर के बाद कमरे के द्वार पर फिर किसीके धक्का देने का शब्द सुनाई दिया। वर्षा से रक्षा पाने के लिए पेआळवार भी उसी कमरे में आ पहुँचे। पर तीन व्यक्तियों के बैठने के लिए वह कोठरी काफी नहीं थी। अतएव तीनों ने खड़े रहकर रात बिताने की ठानी। थोड़ी देर में उस अधकारपूर्ण कमरे में एक चौथे व्यक्ति के आने का आभास हुआ। तुरत सारा कमरा प्रकाशमय हो गया और उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। उस दर्शन से तृप्त होकर तीनों आळवारो ने भगवान विष्णु की प्रशंसा में सौ-सौ पद्य गाये, जो 'तमिळ दिव्य प्रवधम' का प्रारम्भिक भाग हैं। इसी प्रकार तिरुमल्लिशै आळवार भगवान के चक्र के, नम्माळवार भगवान के विश्वकसेन के, कुलशेखर भगवान की कौस्तुभ मणि के, पेरिय आळवार भगवान के वाहन गरुड के, तोडर-डिपोडि भगवान की वनमाला के एवं तिरुमगै आळवार भगवान के सारंग के अवतार माने जाते हैं।

आळवार लोग भगवान विष्णु के क्षेत्रो की यात्रा करते और उनकी प्रशंसा में

सुंदर पद्य रचकर गाते थे। इन पद्यों का संग्रह श्री नाथमुनि ने ईसा की दसवीं शताब्दी में किया। इस संग्रह में चार हजार पद हैं, जो 'दिव्य प्रबधम' या 'नालाइर प्रबधम' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैष्णव लोगो में इस ग्रंथ का बड़ा आदर है। वे इनको वेदों के समान मानते हैं और विष्णु के मंदिरों में भक्ति और स्वर से इनका पाठ करते हैं। वैष्णव मतावलंबियों के बीच इन प्रबधों को बड़ी ख्याति और मान्यता प्राप्त है, जो शिव भक्तों में 'तेवारम' को है।

आळवारों का समय दसवीं सदी में समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आचार्यों का काल आरंभ होता है। आळवार और आचार्य का भेद है—आळवार उन्हें कहते थे, जो ज्ञानी होते थे और जिन्हें भगवान् विष्णु का साक्षात्कार प्राप्त था। आचार्य लोग आळवारों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के महापुरुष थे, जिन्होंने आळवारों के तत्वों और सिद्धांतों का शास्त्रीय विवेचन तथा सर्वसाधारण में प्रचार किया था। वैष्णव आचार्यों में सर्वप्रथम आचार्य श्री नाथमुनि थे, जिन्होंने आळवारों के वचनों का 'दिव्य प्रबधम' के रूप में मपादन किया। नाथमुनि के बाद उनके पोते यामुनाचार्य आचार्य की गद्दी पर विराजमान हुए। यह आळवार के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म चोळमडल में सन ६२० हुआ था। यह अपने बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे और प्रकांड विद्वान् हुए। इनके सवध में एक छोटी-सी कथा है कि चोळ राजा के दरबार में अक्कियालवान नाम का एक दिग्गज पंडित रहता था, जो विद्वत्ता में राज्य के समस्त पंडितों को परास्त कर उनसे कर वसूल किया करता था। उसने यामुन के गुरु से भी कर मांगा, पर गुरु की अनुपस्थिति में यामुन ने कर देने से साफ इन्कार कर दिया। इस पर पंडित को बड़ा क्रोध आया और उसने यामुन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा।^{*} बालक यामुनाचार्य ने भरी सभा में उसे परास्त कर अक्षय कीर्ति पाई। बालक की विद्वत्ता से चोळ रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उन्हें गोद में लेकर 'आळवदार' कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ होता है 'आया है मेरी रक्षा के लिए'। यामुनाचार्य ने अनेक ग्रंथ भी रचे। इनके अधिकांश ग्रंथ संस्कृत में रचे गये थे।

यामुनाचार्य के बाद आचार्य-परंपरा में श्री रामानुजाचार्य आते हैं। वह इस आचार्य-परंपरा के सबसे प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य गुरु हैं। उन्होंने वेदों और उपनिषदों में वर्णित वैष्णव धर्म और आळवारों द्वारा प्रचारित भक्ति मार्ग का समन्वय कर विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की।

श्री रामानुज का जन्म काचीपुरम के पास श्रीपेरुवुदूर नामक गाव मे सन १०१८ मे हुआ था। इनके पिता का नाम केशव पेरुमाल और माता का नाम भूमिपिराट्टियार था (जिसका अर्थ होता है पृथ्वी माता)। श्री रामानुज शिक्षा पाने के हेतु काचीपुरम पहुँचे और वहाँ श्री यादव प्रकाश नामक एक पंडित के पास वेदात्त का अध्ययन करते रहे। रामानुज बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। पढ़ाते समय अक्सर ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या के सबध में गुरु-शिष्य में मतभेद हो जाता था। चलते-चलते मतभेद यहाँ तक बढ़ गया कि यादव प्रकाश रामानुज से घृणा करने लगे और काशी यात्रा करने के बहाने रामानुज को काशी ले जकर वहाँ गंगा में डुबो देने का निश्चय किया। परंतु यात्रा के समय यादव प्रकाश के दूसरे शिष्य के द्वारा यह समाचार पाकर रामानुज चुपके से काचीपुरम लौट आये।

रामानुज की प्रतिभा की ख्याति दक्षिण में श्रीरगम तक पहुँची जहाँ आचार्य नाथमुनि रहते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को रामानुज को श्रीरगम ले आने के लिए भेजा। उधर रामानुज भी आचार्य नाथमुनि के विषय में सुन चुके थे और उनके दर्शन करने के इच्छुक थे। आचार्य नाथमुनि के शिष्य के साथ वे श्रीरगम आ पहुँचे। पर हाय ! उनके श्रीरगम पहुँचने के कुछ ही क्षणों के पूर्व नाथमुनि का देहावसान हो चुका था।

यह कथा प्रसिद्ध है कि नाथमुनि के देहावसान होने के बाद भी उनके दायाँ हाथ की तीन उंगलियाँ मुड़ी हुई थी। यह अवस्था देखकर उनके शिष्य बहुत परेशान हुए। किंतु रामानुज ने इसका भेद ताड़ लिया। आचार्य नाथमुनि की तीन इच्छाएँ अपूर्ण रह गई थी। वह गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर भाष्य लिखना चाहते थे, जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाये थे। रामानुज ने उसी समय आचार्य की अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा ली और तत्काल नाथमुनि की उंगलियाँ सीधी हो गईं।

रामानुज ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और गीता-भाष्य, ब्रह्मसूत्र-भाष्य और उपनिषदों के भाष्य लिखे।

रामानुज के सन्यास ग्रहण करने के सबध में एक रोचक कथा है। कुछ काल तक रामानुज नाथमुनि के शिष्य पेरियनवि के साथ रहकर उन्हींके पास अध्ययन करते रहे। किंतु दुर्भाग्यवश इन दोनों की पत्नियों में झगडा हो गया, जिससे असंतुष्ट होकर पेरियनवि काचीपुरम छोड़कर श्रीरगम चले गये। अपनी स्त्री के

उग्र स्वभाव और सकीर्ण बुद्धि से दुःखित होकर रामानुज ने उसे मायके भेज दिया और यह देखकर कि पारिवारिक जीवन में रहकर अध्ययन करना और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना संभव नहीं है, उन्होंने गार्हस्थ्य जीवन का त्याग कर सन्यास ले लिया। 'गुरु-परंपरा' में इस घटना का बड़ा सुंदर और रोचक वर्णन दिया गया है।

पीछे चलकर रामानुज का प्रभाव इतना बढ़ा कि उनके पूर्व आचार्य श्री यादव-प्रकाश ने भी वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया और उनके शिष्य बन गये।

कुछ काल के पश्चात् रामानुज कांचीपुरम छोड़कर श्रीरगम चले आये। उन्होंने श्रीरगनाथ के मंदिर का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और मंदिर की व्यवस्था, पूजा आदि में कई सुधार किये। यहां पर उन्होंने अनेक शैव विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें वैष्णव धर्म में सम्मिलित किया। इनमें से उस काल के प्रसिद्ध अद्वैतवादी पंडित ज्ञानमूर्ति थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म ग्रहण किया था।

इसके बाद रामानुज ने भारत के १०८ क्षेत्रों की यात्रा आरंभ की और यात्रा करते हुए वह कश्मीर भी पहुंचे, जहां उनका बहुत आदर-सत्कार हुआ। वहीं पर उन्हें 'ब्रह्म सूत्र' पर महर्षि वोधायन की वृत्ति की प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध 'श्रीभाष्य' लिखा।

रामानुज के समय में शिव और विष्णु के भक्तों में भी विरोध उत्पन्न हो गया था। कथा है कि जब रामानुज श्रीरगम में रहते थे, तब गणैकोडचोळपुरम का चोळ राजा, जो कट्टर शिव भक्त और वैष्णवद्रोही था, अपनी प्रजा को जबरदस्ती शैव बनाता और जो उसकी आज्ञा नहीं मानता, उस पर अनेक प्रकार से अत्याचार करता था। उसने रामानुज को भी अपने दरबार में बुलाया, किंतु अपने भक्तों का आग्रह मानकर वह चोळ राजा के दरबार में न जाकर श्रीरगम छोड़कर कुछ काल के लिए तोडनूर (मेलकोट) चले गये और कई वर्ष तक वहीं रहे। वहां उन्होंने होयसला राजा वित्तिदेव को वैष्णव संप्रदाय में शामिल किया, जो पहले जैन मतावलंबी था। राजा की सहायता से उन्होंने मेलकोट में श्रीनारायण का मंदिर भी बनवाया और आस-पास के कई जैन मंदिरों में श्री नारायण की मूर्तियां स्थापित कराईं। तिरुपति (वालाजी) में भी उन्होंने विष्णु मंदिर की स्थापना की।

इनमें सबसे मुख्य भेद तो प्रपत्ति के सबध में है। 'प्रपत्ति' का अर्थ श्रीमन्ना-रायण की शरण में पहुँचना है। जो व्यक्ति भक्ति-योग की साधना करने में असमर्थ है, वह भी इस प्रपत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सकता है—यह वैष्णवों का मतव्य है। गीता का श्लोक—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच ॥

इसी मार्ग को प्रतिपादित करता है। बड़कलै लोग मानते हैं कि पूर्वोक्त पञ्च-संस्कार पाकर वैष्णव धर्म में दीक्षित होने पर भी प्रपत्ति का एक अलग संस्कार पाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक मानसिक परिपक्वता चाहिए। ससार से निर्वेद पाया हुआ व्यक्ति गुरु के आश्रय में जाता है और प्रपत्ति की शिक्षा देने की प्रार्थना करता है। गुरु उसे प्रपत्ति का मार्ग बताकर भगवान की शरण में पहुँचा देता है। तेनकलै संप्रदायवाले पञ्च-संस्कार के अतिरिक्त अन्य संस्कार को अनुपेक्षित समझते हैं। इन दोनों संप्रदायों के बीच में आगे चलकर बड़ा विरोध हो गया, जो अब तक कुछ मात्रा में वर्तमान है।

जनता को बौद्ध और जैन धर्म से शैव धर्म की ओर आकृष्ट करने में शैव सत्तो ने लोक भाषा तमिळ को अपनाया था और अपने प्रचार में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। वैष्णव सत्तो ने भी उनका अनुकरण करके अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं का जनता में प्रचार करने के लिए तमिळ का ही आश्रय लिया और वे उसमें सफल हुए।

वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों की परंपरा आरंभ होने से दक्षिण में संस्कृत भाषा और साहित्य को अधिक प्रोत्साहन मिला और इन आचार्यों ने अपनी रचनाओं में संस्कृत को ही स्थान दिया। इस काल में दक्षिण में संस्कृत-मिश्रित तमिळ की एक शैली का प्रचार भी हुआ, जिसमें कुछ ग्रंथ रचे गये। आज भी वैष्णव ब्राह्मणों की भाषा में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य देखने में आता है।

आळवारों का संक्षिप्त जीवन वृत्त

तिरुमल्लिशै आळवार—यह तोडमान (पल्लव देश) के निवासी थे। यह कवि, दार्शनिक और सिद्ध पुरुष थे। इनका पालन-पोषण एक चिडीमार के यहाँ हुआ था

पर इनके पिता कोई भागव ऋषि थे। यह सस्कृत और तमिळ के बड़े विद्वान थे। इनके पदों से मालूम होता है कि उन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णुपुराण आदि ग्रंथों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। यह शैव, जैन और बौद्ध धर्मों के कट्टर विरोधी और वैष्णव धर्म के पक्के समर्थक थे।

तिरुमल्लिशै आळवार एकेश्वरवादी थे और विष्णु को ही परमात्मा मानते थे और शिव और ब्रह्मा को उनकी कृति बतलाते थे। 'गुरु-परंपरा' में उनका जन्म द्वापर में लिखा है, पर इतिहासकार उनका समय ईसा की आठवीं सदी मानते हैं। यह प्रसिद्ध शैव भक्त तिरुनावक्करसु और तिरुज्ञानसवधर के समकालीन माने जाते हैं।

नम्माळवार—नम्माळवार वैष्णव आळवारों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इनका जन्मकाल ईसा की नवीं सदी का मध्य माना जाता है। इनका जन्म तिरुनेलवेली जिले में आळवार तिरुनगरी नामक स्थान में वेळ्ळाळर (अब्राह्मण) परिवार में हुआ था। इनका पहला नाम मारन था, पर इनके धर्म गुरु ने इन्हें सस्कृत नाम शठकोपन दिया था। वैष्णव सतों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है।

कहा जाता है कि जन्म होने के बाद दस दिन तक इनको भूख-प्यास का अनुभव ही नहीं हुआ। यह योगी थे और वचन में ही घर-द्वार छोड़कर योग-साधन करने चले गये थे। इन्होंने एक इमली के पेड़ के नीचे सिद्धि प्राप्त की थी। वह इमली का पेड़ आज भी वर्तमान है। इनका विश्वास था कि मोक्ष के सच्चे दाता विष्णु भगवान ही हैं और शिव और ब्रह्मा विष्णु के ही अंश हैं। यह जाति-भेद नहीं मानते थे। इनकी मान्यता थी कि ईश्वर का ज्ञान या अज्ञान ही मनुष्य को समाज में ऊँचा या नीचा स्थान दिला सकता है। कथा है कि भगवान नारायण ने प्रकट होकर इन्हें नारायण मंत्र का उपदेश दिया, जो "ओम् नमो नारायणाय" नाम से प्रसिद्ध है। वैष्णव संप्रदायियों में यह मूल मंत्र माना जाता है।

नम्माळवार ने चार ग्रंथ रचे—'तिरुविरुत्तम', 'तिरुवागिरियम', 'तिरुवदादी' और 'तिरुवायमोळि'। ये चारों ग्रंथ वैष्णवों के बीच चार वेदों की तरह समादृत हैं। 'तिरुवायमोळि' ग्रंथ इनका सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें एक हजार पद्य हैं, जो 'दिव्य प्रबधम' का एक चौथाई भाग है। इसमें भगवान नारायण के दिव्य गुणों और उनके रूप का वर्णन है। 'तिरुवायमोळि' और 'तिरुविरुत्तम' में भगवान के प्रति प्रेम और तन्मय भाव के सन्ध में विस्तृत रूप से कहा गया है। कवि ने

अपन को नायिका मानकर अपने प्रियतम नारायण के साथ माधुर्य भाव से भक्ति की है। वैष्णव भक्तों में सर्वप्रथम नम्माळवार ने ही श्रीमदभागवत के माधुर्य भाव के आधार पर भक्ति साधना की है।

नम्माळवार के दो शिष्य थे श्री नाथमुनि और मेधुरकवि। श्री नाथमुनि वैष्णवों के प्रथम आचार्य हुए और श्री मेधुरकवि भक्तों की श्रेणी में माने गये।

नम्माळवार का समय ईसा की नवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। 'गुरु-परंपरा' के अनुसार इनका काल ३१०२ ई० पू० होता है। यह आळवारों की परंपरा में प्रधान थे। इन्होंने अनेक वैष्णव क्षेत्रों की यात्रा की थी और वहाँ के स्थल-देवता पर छंद रचे थे। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है।

मेधुरकवि आळवार—यह दक्षिण आर्काट जिले में तिरुकोइलूर के निवासी थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अयोध्या में जाकर अध्ययन किया था और नम्माळवार के जन्म का समाचार पाकर आळवार तिरुनगरी को वापस आ गये थे और वहाँ पहुँचकर नम्माळवार के शिष्य बन गये थे। जब नम्माळवार ने 'तिरुवायमोळि' की रचना की, तब उन्होंने गुरु के मुखारविंद से सुनकर समस्त ग्रंथ को ताड पत्र पर लिख लिया।

कुलशेखर आळवार—यह मदुरा के पाडिय वंश में पैदा हुये थे। इन्हें चेर देश का राजा बनाया गया था। बाल्यकाल ही में इन्होंने पुराण और इतिहास का अच्छा अध्ययन किया था। इनके समय में मापिल्ला (मलवार के मुसलमान) लोगों का उपद्रव बहुत ज्यादा था, जिसे इन्होंने शांत किया था।

कुलशेखर संस्कृत तथा तमिळ के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में 'मुकुद-माला' नामक काव्य लिखा और तमिळ में १०५ पद्य रचे। ये पद्य 'पेरुमाल तिरुमोळि' (भगवान के पवित्र वचन) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो पद्य श्रीरंगम के भगवान रंगनाथ की प्रशंसा में गाये हैं, वे करुण-रस से ओत-प्रोत हैं।

यह बड़े भावुक थे। इनके सवध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार इनके दरबार में एक पंडित रामायण की कथा सुना रहे थे। खर-दूषण-वधवाला प्रसंग था। सुनते-सुनते कुलशेखर आवेश में आ गये और राम की मदद के लिए अपनी

सेना को फीरन तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उसी तरह राम-रावण युद्ध का प्रसंग आने पर भी हुआ था। इससे उनकी भावुकता का पता चलता है। इनका समय ईसा की नवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है।

पेरिय आळवार—इनका दूसरा नाम विष्णुचिंतन था। उस समय के प्रायः सभी वैष्णव भक्तों के दो-दो नाम थे। एक शुद्ध तमिळ नाम, दूसरा सस्कृत नाम। यह पाण्डियों के देश में श्रीविल्लुपुत्तूर नामक स्थान में पैदा हुए थे और वहाँ के मंदिर के सेवकों के मुखिया थे और बड़े विद्वान् थे। एक बार मदुरा के पाण्डिय राजा के राजगुरु शैल्वनवी ने देश के तमाम धार्मिक नेताओं की एक सभा बुलाई। उस सभा में पेरिय आळवार ने सभी धर्मावलंबियों के सामने वैष्णव धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की। तभी से उस प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। पेरिय आळवार ने सूरदास की तरह कृष्ण चरित्र तथा उनकी लीलाओं के पद गाये हैं। इन पदों की संख्या ४१६ है। इनकी शैली सरल थी, पर इनकी भाषा में सस्कृत के अनेक तद्भव शब्द मिलते हैं, जिनका प्रयोग इन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। इनकी रचनाओं का प्रधान अंश वात्सल्य रस है। इन्होंने अपने को यशोदा मानकर बालक कृष्ण के साथ अपना प्रेममय संबंध स्थापित किया है। इन्होंने जैन तथा बौद्ध धर्मावलंबियों के विरुद्ध एक भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। संभव है, तब तक देश से ये दोनों धर्म विदा हो चुके थे। इन्होंने शैव धर्म के विरुद्ध भी कुछ नहीं कहा। इससे ज्ञात होता है कि इनके समय में शैव और वैष्णव दोनों मत देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे और इनका आपस का विरोध दूर हो गया था। इनका समय ८४० और ९१५ ईसवी के बीच माना जाता है। तमिळ की एक शैली है जिसे 'पिल्लै तमिळ' कहते हैं। इसमें बच्चों के खेल, उनकी क्रीड़ा तथा उनके पालन-पोषण का रोचक वर्णन किया जाता है। पेरिय आळवार ने इस शैली में भगवान् कृष्ण के बाल-चरित्र का वर्णन किया है।

तिरुप्पाण आळवार—यह तिरुच्चिरापल्ली के पास एक गाँव में किसी पानन परिवार में जन्मे थे। पानन जाति उस जमाने में अस्पृश्य समझी जाती थी। तिरुप्पाण शैव भक्त नदने की तरह विष्णु के अनन्य भक्त थे, पर अस्पृश्य होने के कारण श्रीरगम के मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिलता था। उसी समय लोक-सारंगन नाम के एक साधु श्रीरगम में रहते थे। श्रीरगनाथ ने उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया कि तिरुप्पाण को अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर में ले आओ। उसी

समय से तिरुप्पाण का दूसरा नाम मुनिवाहन पड गया। यह ईसा की नवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रहते थे।

तिरुमगै आळवार—तिरुमगै आळवार का समय ईसा की नवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। यह तजाऊर जिले में शियाली के आस-पास पैदा हुए थे। यह कल्लर जाति के थे। यह जाति पहले जरायम पेशा जातियों में गिनी जाती थी। लेकिन किसी जमाने में इस जाति के लोग राज्य भी करते थे। तिरुमगै के पिता चोळ राजा के सेनापति थे और एक छोटी जागीर के स्वामी थे। इसलिए तिरुमगै को भी युद्ध की शिक्षा मिली थी। इनका विवाह कुमुदवल्ली नाम की एक लड़की से हुआ, जो विष्णु की परम भक्त थी। उसीके प्रभाव में आकर तिरुमगै भी वैष्णव हो गये।

तिरुमगै आळवार बड़े दानशील थे। जागीर से जो कुछ मिलता था, सब दान कर देते थे। राजा को कर तक अदा नहीं करते थे। जब दान देते-देते इनके पास कुछ न बचा, तो यह डाका डालने लगे। डकैती से प्राप्त धन गरीब दुखियों को बांट देते थे। भगवान विष्णु ने इनकी सच्चाई पर प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया।

चोळ राजा से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने राज्य की नौकरी छोड़ दी और सारे देश में घूम-घूमकर वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगे। इस जमाने में यात्रा की कठिनाइयों के होते हुए भी इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की यात्रा की और भारत के समस्त तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन किये। इन्होंने श्रीराम के मंदिर का तीसरा प्राकार (चहार दीवारी) बनवाया। कहते हैं कि इन्होंने इस कार्य के लिए नागपट्टिनम में स्थित भगवान बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को तोड़ डाला और उसीसे प्राप्त धन से श्रीरामनाथ के मंदिर का प्राकार बनवाया।

तिरुमगै आळवार अद्वितीय विद्वान् थे। इन्होंने भगवान विष्णु को प्रियतम परमात्मा मानकर उनकी उपासना की है। उनके पद दार्शनिक विचार से भरे हैं। इन्होंने छ ग्रंथ रचे, जो वैष्णवों के बीच 'वेदांग' के नाम से प्रसिद्ध हैं और बड़ी भक्ति से गाये जाते हैं। नम्माळवार और तिरुमगै आळवार, ये दोनों वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवि माने जाते हैं। इनके मत के अनुसार शुष्क तपस्या व्यर्थ है और नवधा भक्ति ही मोक्षदायिनी है। इनके सबध में एक आलोचक का कहना है कि तिरुमगै आळवार ऐसे भक्त थे जो "आत्मा को सूर्य की धूप में सुखाना और शरीर को छाया की ठंडक में पालना चाहते थे।"

तोडरडिपोडि आळवार—यह शोलिय ब्राह्मण (दक्षिण में ब्राह्मणों का एक वर्ग) के घर में उत्पन्न हुए थे और इनका नाम विप्रनारायण था। इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। यह श्रीरगम भगवान के मंदिर के समीप तुलसी का एक बगीचा लगाकर नित्य प्रति भगवान पर चढ़ाने के लिए अपने बगीचे से फूल एवं तुलसी दल दिया करते थे। किंतु दुर्भाग्यवश एक अत्यंत रूपवती वेश्या के प्रेम में फसकर यह पूजा-पाठ सब भूल गये। जब यह दरिद्र हो गये, तब उस वेश्या ने इनका परित्याग कर दिया। इनकी दयनीय दशा देखकर भगवान रगनाथ ने इन पर दया की और इन्हें अपनी भक्ति देकर इनका त्राण किया। इन्होंने भगवान की प्रशंसा में तमिळ में दो ग्रंथ लिखे—‘तिरुमालै’ और ‘तिरुप्पल्लि-एलुच्चि’।

आडाल—श्रीविल्लिपुत्तूर (रामनाद जिले में वैष्णवों का एक प्रधान क्षेत्र) में भगवान विष्णु के परम भक्त पेरिय आळवार रहते थे, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। आडाल उन्हींकी पुत्री थी। परंतु इनके सन्तान में यह भी कथा प्रचलित है कि एक दिन जब पेरिय आळवार नदवन (मंदिर से लगी हुई पुष्प वाटिका) में भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल चुन रहे थे, तो वहां उन्हें एक बालिका पड़ी मिली। वह उसको घर लाये और कोदै नाम देकर उसका पालन पोषण करने लगे। ‘कोदै’ शब्द का अर्थ है फूल का गुच्छा। कोदै पुष्प वाटिका में प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसको आळवार ने ऐस। नाम दिया। वह जब बड़ी हुई, तब उसका भी मन भगवान में रम गया और वह उनकी भक्ति में तल्लीन हो गई।

पेरिय आळवार रोज भगवान विष्णु को फूल की माला चढ़ाते थे। माला बनाने का कार्य कोदै को सौंपा गया था। वह नित्य फूल चुनकर माला गूथती थी और पहले स्वयं उसे अपने गले में धारण कर यह देख लेती थी कि माला कैसी बनी है? जब उसको माला पसंद आती, तब उसे भगवान पर चढ़ाने के लिए अपने पिता को दे देती। पेरिय आळवार को इस बात का पता न था। वह अनजाने ही प्रति दिन कोदै की पहन्ती हुई जूठी माला भगवान पर चढ़ाया करते थे। एक दिन संयोग से उन्होंने देख लिया कि कोदै अपने गले में माला डाले खड़ी है। इस पर वह बहुत नाराज हुए और कोदै को खूब डाटा-डपटा। फिर दूसरी माला बनाकर भगवान पर चढ़ाई।

उसी दिन रात को भगवान ने स्वप्न में आकर पेरिय आळवार से कहा कि मुझे कोदै की पहनी हुई माला ही प्रिय है। तब से कोदै का नाम शूडिकोडत्त नाच्चियार (पहनी हुई माला अर्पण करनेवाली देवी) पड़ गया।

धीरे-धीरे कोदै की भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि उसने श्री रगनाथ को ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण भगवान की लीलाओं का गीत गाती हुई वह श्रीरगम पहुँची और श्रीरगनाथजी में लीन हो गई।

आडाल के पद 'तिरुप्पावै मुप्पतु' और 'नाच्चियार तिरुमोळि' के नाम से संग्रहीत हैं। आडाल भगवान विष्णु को अपना पति मानकर प्रेम करती थी। वह भगवान को अपना पति बनने के लिए अनेक तरह के मधुर शब्दों में उनका विनय आह्वान करती थी। 'तिरुप्पावै' में इन्हीं गीतों का संग्रह है। आजकल भी कुमारी लडकिया योग्य पति पाने के लिए गौरी व्रत की तरह पावै नोवू नामक व्रत रखती हैं और उस अवसर पर आडाल के रचे पद गाती हैं।

'तिरुमोळि' में भगवान विष्णु को अपना प्रियतम और अपने को उनकी प्रियतमा मानकर आडाल ने पद रचे हैं। उसका विरह वर्णन, स्वप्न में भगवान से मिलन, विवाह वर्णन आदि बड़े रोचक हैं। आळवारों के भक्ति साहित्य में आडाल की रचनाओं को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। आडाल को दक्षिण की मीरा कहते हैं। उनकी रचनाओं में मीरा के पदों के समान ही भक्ति और प्रेम की तीव्रता है।

आडाल का जन्म ईसा की नवीं शताब्दी के अंत में हुआ था।

प्राचीन तमिळु संस्कृति—१

आर्य-ग्रथों में दक्षिण भारत का उल्लेख सबसे पहले रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण और महाभारत के काल के सवध में विद्वानों में मतभेद है। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ये दोनों ग्रंथ ५०० ई० पू० से लेकर ३०० ई० पू० के बीच लिखे गये थे। उनका यह भी मत है कि रामायण के कुछ अंश ईसा से पाच सौ वर्ष पूर्व और कुछ अंश ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व लिखे गये। हॉपकिन नामक विद्वान का कहना है कि रामायण ३०० ई० पू० में लिखी गई। वेरिडेल कीय का भी यही मत है। प्रोफेसर रैपशन और डा० कृष्णस्वामी ने रामायण और महाभारत दोनों की रचना का समय ५०० ई० पू० माना है। महाभारत के सवध में प्रोफेसर मैकडोनल्ड का कथन है कि वह तीन कालों में रचा गया। उसके कुछ अंश ५०० ई० पू० में, कुछ अंश ३०० ई० पू० में, और कुछ अंश १०० ई० पू० में रचे गये। इनके विपरीत प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान प० भगवतदत्त का मानना है कि उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों में से सबसे पुराने ब्राह्मण ग्रंथ विक्रम से लगभग ३४००-३५०० वर्ष पूर्व प्रवचन किये गये थे। उनमें लगभग १७०० वर्ष पहले भार्गव वान्मीकि रामायण की रचना कर चुके थे।

इसी तरह वह महाभारत का रचना-काल भी ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व मानते हैं। रामायण और महाभारत की रचना का काल ठीक-ठीक निर्णीत हो जाने से दक्षिण के इतिहास का काल निर्धारित करने में आसानी हो सकती है।

रामायण से दक्षिण की सामाजिक व राजनैतिक अवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। रामायण में दक्षिण का जो भौगोलिक वर्णन किया गया है, वह भी स्पष्ट नहीं है। उससे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि लका में राक्षस रावण का राज्य था। उसके राज्य की सीमा उत्तर में गोदावरी तट तक विस्तारित थी, जिसे

जनस्थान कहते थे। यहा उसके राज्य की सीमा की रक्षा-हेतु खर और दूषण नामक दो राक्षस सेनापति नियुक्त थे, जिनका मुख्य कार्य आर्यों के दक्षिण आने का मार्ग अवरुद्ध करना था। दक्षिण की समस्त भूमि अरण्यो से आच्छादित थी। इस प्रदेश को दडकारण्य कहते थे और यहा विराध, कवध, दुदुभि आदि राक्षस और निषाद, शबर, भोल, वानर आदि जंगली जातिया निवास करती थी, जो रावण का आधिपत्य मानती थी। शायद कही-कही स्वतंत्र राज्य भी वर्तमान थे, जैसे वानरो की किष्किधापुरी। रामायण में लिखा है कि रामचंद्र को लका जाते समय मार्ग में बदर, भालू, गृद्ध आदि वन्य पशुओं के अतिरिक्त किसी नगर या गाव के दर्शन नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि राम के युग में दक्षिण में पांडिय, चोळ और चैर राज्यों का उदय नहीं हुआ था। परंतु किष्किधा कांड में जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में जाने का आदेश देता है, तब वह दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख करता है, जिनमें आंध्र, चोळ, पांडिय और केरल के नाम भी दिये गये हैं। दक्षिण की ओर जानेवाली वानर सेना से वह कहता है

“ततो हेममय दिव्य मुक्ता मणि विभूषितम्।

युक्त कवाट पाड्याना गताद्रश्यथ वानरा ॥”

अर्थात् मुक्तामणि से विभूषित पांडियो की राजधानी कवाटपुरम है, वहा भी सीता की खोज करना। चैरो की राजधानी मुशिरि का भी उल्लेख हुआ है और चोळ राज्यातर्गत पुहार के पास श्वेतारण्यम का भी नाम आया है, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण का यह अंश प्रक्षिप्त है या पीछे से उसमें जोड़ा गया है। रावण के राजत्व काल में पांडिय चोळ, चैर आदि राज्यों का होना संभव नहीं था। इनका उदय रावण की मृत्यु के बाद ही हुआ होगा।

तमिळ लोगो का प्राचीन इतिहास अधिकार के गर्भ में छिपा हुआ है। आर्यों की तरह तमिळ लोग भी इतिहास लिखने के प्रेमी नहीं थे और उन्होंने अपना कोई इतिहास नहीं छोड़ा। आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में दक्षिण भारत का वर्णन बहुत कम पाया जाता है। इतना सकेत अवश्य मिलता है कि वैदिक काल से ही आर्यावर्त और दक्षिण देश में व्यापारिक सवध स्थापित हो चुका था। ‘ऋग्वेद संहिता’ में भी दक्षिणापथ का नाम आया है। वैदिक काल में ही दक्षिण के मोती और मयूरपक्ष उत्तर भारत में पहुंच चुके थे और वहा प्रचुर मात्रा में उनका उपयोग होता था।

‘मुक्ता’ और ‘मयूर’ शब्द भी तमिळ भाषा के ‘मुत्तू’ और ‘मयिल’ के ही आधार पर बन प्रतीत होते हैं।

श्रीरामचन्द्र के लका-विजय और रावण की हार के बाद राक्षसों का प्रभुत्व दक्षिण भारत पर से मिट गया। उसी समय से दक्षिण के इतिहास ने पल्टा खाया। तमिळ देश की उन जातियों ने, जो रावण के प्रभाव के कारण दबी हुई थी, फिर अपना सिर उठाया और छोटे-छोटे राज्य स्थापित किये। इन्हीं छोटे-छोटे राज्यों से कुछ शताब्दियों के बाद पाडिय, चोळ और चेर राज्यों का उदय हुआ होगा। इन राज्यों के संगठित होने से तमिळ लोगों को अपनी सम्यता और सस्कृति का विकास करने का अच्छा अवसर मिला। पाडिय और चोळ राजाओं का सहारा पाकर देश में वाणिज्य-व्यापार की वृद्धि हुई, कला-कौशल का विकास हुआ और नगरों का निर्माण हुआ, जो सम्यता और सस्कृति के केंद्र बने।

यह तो निश्चित है कि भारत में आर्यों के आने के बहुत पहले ही तमिळ लोग अपनी सम्यता और सस्कृति को विकसित कर चुके थे। तमिळ के अति प्राचीन साहित्य से तमिळ लोगों की तत्कालीन सस्कृति तथा सम्यता के सबंध में बहुत-कुछ बातें विदित होती हैं। उस समय मानव-जीवन का उद्देश्य, जैसा कि ‘तिरुक्कुरल’ में कहा गया है, मुप्पाल (त्रिवर्ग), अर्थात् धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति था। इन उद्देश्यों के अनुकूल व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ही समाज सुसंगठित हुए थे। तत्कालीन समाज का ऐसा संगठन और राजनीति की ऐसी व्यवस्था कुछ इने-गिने वर्षों का परिणाम नहीं हो सकता, यह तो कई शताब्दियों के क्रमिक विकास का फल है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तमिळ लोगों की सस्कृति व सम्यता का इतिहास ईसा से पहले कई शताब्दी पुराना है।

प्राचीन तमिळ सस्कृति के विषय में जानने के लिए विशेष रूप से देखने योग्य ग्रंथ ये हैं

- (१) तोळकाप्पियम
- (२) अहम और पुरम नामक पद्य-संग्रह
- (३) तिरुक्कुरल
- (४) शिल्पधिकारम
- (५) मणिमेखलै

सस्कृति के विकास-क्रम की दृष्टि से प्राचीन तमिळ सस्कृति का युग तीन

कालो में बाटा जाता है—(१) प्रागैतिहासिक काल—ईसा से चार शताब्दी से पूर्व का समय। (२) तिरुक्कुरल का काल—ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक। (३) महाकाव्य काल—‘गिल्प्पधिकारम’, ‘मणिमेखलै’ आदि काव्यों का युग, अर्थात् ईसा के बाद लगभग पाचवीं शताब्दी तक।

अति प्राचीन काल से ही तमिळ लोग साहित्य रचने लगे थे। उस समय का साहित्य अधिकतर पद्यमय होता था, जिसमें राजाओं के कार्य-कलाप और प्रेम आदि का वर्णन होता था। उन ग्रंथों के आधार पर उस समय की घटनाओं का कोई सिलसिलेवार इतिहास तैयार नहीं किया जा सकता, पर उनसे उस समय की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं की जो भांकी मिलती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवियों ने अपनी ललित शब्दावली में जीवन के प्रत्येक अंग का इतना रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है कि कवि सुलभ अतिशयोक्ति को छोड़ देने पर भी उनकी रचनाओं में उस समय की अवस्था का बड़ा सुंदर और जागृत चित्र मिलता है।

‘अहम’ और ‘पुरम’—ये दोनों पद्य संग्रह हैं, जिनमें १००० ई० पू० से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का सकलन किया गया है। इनका सकलन लगभग ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में किया गया था, परंतु इनमें कुछ ऐसे पद्य भी हैं, जिनकी रचना ईसा में कई शताब्दियों के पहले ही हुई होगी। प्राचीन तमिळ की सामाजिक अवस्था, पूजाविधि तथा उस समय के युद्धों का बड़ा ही रोचक वर्णन इनमें मिलता है।

‘अहम’ में प्रेम और वियोग का विस्तृत वर्णन है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रेम की रीति, विवाह की भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ, देश की अवस्था तथा प्राकृतिक सुंदरता का मनोहर चित्र है।

‘पुरम’ में राजाओं के युद्धों की, उनके बल-विक्रम की तथा उनकी दान-शीलता की कथाएँ हैं। इनमें कहीं-कहीं उस समय की सामाजिक अवस्था व देश की स्थिति की भी सुंदर भांकी मिलती है।

इन दोनों सकलनों से ज्ञात होता है कि उस समय तमिळ देश कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। राजा लोग अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। युद्ध के बाद जो समय उनको मिलता था, उसे वे भोग-विलास और प्रेम-क्रीड़ा में व्यतीत करते थे। उस काल के कवियों ने भी इन्हीं दो व्यापारों को अपनी कविता का

विषय बनाया है। युद्ध भी प्रायः पशुओं की चोरी या इसी प्रकार के कुछ कारणों से हुआ करते थे।

इसी काल का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है 'तोळकाप्पियम'। इसके रचयिता तोळकाप्पियर जाति के ब्राह्मण थे। यही ग्रंथ तमिळ भाषा का आदि व्याकरण ग्रंथ है। यद्यपि इसका रचना काल कुछ विद्वानों के अनुसार ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ईसा की पहली या दूसरी सदी माना जाता है, तथापि इसका वर्ण्य-विषय बहुत पुराना और ईसवी सन से कुछ शताब्दियों पूर्व का माना जाता है। इसके तीसरे खंड में कविता के विषय का विवेचन किया गया है। सस्कृति के इतिहास की दृष्टि से यह खंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईसवी सन पूर्व की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था का वर्णन मिलता है। इस खंड में उस समय की युद्ध प्रणाली, सामाजिक रीति-रवाजों तथा प्रेम और विरह का बहुत ही सजीव तथा रोचक वर्णन मिलता है। 'तोळकाप्पियम' को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ईसवी सन की पूर्व की शताब्दियों में दक्षिण में आर्य-सस्कृति का प्रचार आरम्भ हो गया था और लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि चातुर्वर्ण की व्यवस्था स्वीकार कर चुके थे।

'तोळकाप्पियम' के बाद महाकाव्यों का युग आता है। उस काल के दो महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं—'शिलप्पधिकारम' और 'मणिमेखलै'। इन दोनों महाकाव्यों से देश की उस समय की अवस्था का विशद परिचय मिलता है। अब तक तमिळ देश में आर्य-सस्कृति का बहुत प्रचार हो चुका था और आर्य तथा तमिळ—दोनों सस्कृतियों का समन्वय होने लगा था। तमिळनाडु के छोटे-छोटे राज्य अब तक बहुत प्रभावशाली और सुसंगठित हो चुके थे। इनमें पाण्डिय, चोळ और चेर राज्य सबसे प्रसिद्ध थे। पाण्डियों की राजधानी मदुरा थी, चोळों की कावेरी-पू-पट्टिणम और चेर राजाओं की राजधानी अरव समुद्र के तीर पर वसी वची थी।

प्राचीन तमिळ संस्कृति—२

प्रागैतिहासिक काल

प्राचीन तमिळ जलवायु और अवस्था के अनुसार देश के पाच विभाग मानते थे, जिन्हे 'तिणै' कहते थे। 'तिणै' शब्द का अर्थ है भूखंड या प्रदेश। इन पाचो तिणै के नाम थे—(१) कुरिंजि (२) पालै (३) मुल्लै (४) मरुदम और (५) नेयिदल। कुरिंजि पहाड़ी प्रदेश को कहते हैं। पालै का अर्थ है समतल भूमि, जहा जल कम बरसता है। मुल्लै पहाड़ और तराई के बीच के वन प्रदेश को कहते हैं। नदी के आस-पास की समतल भूमि मरुदम कहलाती है और समुद्र के किनारे की भूमि नेयिदल। प्रत्येक प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग बसते थे, जिन्होंने वहा की प्रकृति और अवस्था के अनुसार अपनी अलग-अलग सम्यता विकसित की थी।

कुरिंजि (पहाड़ी भूमि) इस प्रदेश में मुख्यतः जंगली जातियाँ बसती थी, जो फल-मूल खाकर अपना जीवन-निर्वाह करती थी। ये पहाड़ियाँ न बहुत ऊँची थी, न बहुत नीची, पर यहाँ मनुष्यों के निवास करने लायक समतल भूमि थी। पहाड़ी के नीचे की भूमि जब घने जंगलो से आच्छादित थी और हिंस्र वन्य पशुओं से भरी थी, तब आदिमानव इन पर्वतों पर हिंस्रक पशुओं और प्रकृति के कोपों से बचकर सुख से निवास करता था। दक्षिण में सरदी और वर्षा कम पड़ने से पहाड़ियों के ऊपर खुले मैदान में जीवन व्यतीत करना बहुत आसान था। वर्षा और धूप से बचने के लिए पहाड़ियों की कदराएँ मकान का काम देती थी। संभवतः द्रविड सम्यता की पहली सीढ़ी यहीं पर आरंभ हुई। उसी समय आदिमानव ने प्रस्तर युग में पत्थरों के औजार बनाना, तीर और धनुष की सहायता से पशुओं का शिकार करना और लकड़ी और पत्थरों के टुकड़ों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करना सीखा था। पहाड़ों के ऊपर ऐसे प्रस्तर खडों की और उसके नीचे बाँसों के जंगलों की कमी नहीं थी, जिनकी सहायता से आग पैदा की जा सकती थी। आरंभ में

कुरिंजि के निवामी कद-भूल साकर ही अपना जीवन व्यतीत करत थे, पर तीर और धनुष का आविष्कार होने से वन्य पशुओं का शिकार करना मुलभ हो गया और कुरिंजि निवामियों के साद्य पदार्थों में वन्य पशुओं का मांस भी शामिल हो गया।

मधेय में कुरिंजि-निवामियों का जीवन आखेटक-जीवन कहा जा सकता है। धीरे-धीरे उन्होंने लकड़ी काटकर घर बनाना भी सीखा और इस तरह उस प्रदेश में गम्यता के विकास की नींव पड़ी।

कुरिंजि प्रदेश के निवामियों की विवाह रीति भी अत्यंत सरल थी। प्रथम सम्मिलन में ही प्रेम उत्पन्न होता था और सरलता से वे पति-पत्नी बन जाते थे। मंत्रध-विच्छेद भी अत्यंत सरल था। कुरिंजि-निवामी शिकारी होते थे, इसलिए विवाह के समय अपने शिकार में सफलता के स्मृति स्वरूप कुछ चिह्न अपनी पत्नी को भेंट करते थे। प्रायः यह वर द्वारा मारे हुए शेर के दात या नख होते थे, जिन्हें स्त्रियां अपने गले में नौभाग्य का चिह्न मानकर धारण करती थीं। कुछ विद्वानों का मत है कि आगे चलकर इसीने ताळी का रूप धारण किया, जो आज भी दक्षिण में विवाहिता स्त्रियों के नौभाग्य का चिह्न मानी जाती है। दक्षिण की सभी जातियों में विवाह के समय पति पत्नी के गले में ताळी बांधता है। यह एक धार्मिक कृत्य माना जाता है और दक्षिण की सभी जातियों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है।

पालै (मरुभूमि) . मावारणत मरुभूमि मनुष्यों के निवास के योग्य स्थान नहीं समझी जाती। विवश होकर ही किसीको ऐसी भूमि में निवास करना पड़ता है। इस प्रदेश में बसनेवाले तमिळ लोग भी या तो अपने समाज से लड-भिडकर या अत्यंत अधिक स्वतंत्रता प्रेमी होने के कारण इस प्रदेश में आ बसे होंगे। यहां आकर उन्होंने यहां की जलवायु के अनुसार अपनी अलग सम्यता का विकास किया। पालै में खाद्य पदार्थों की कमी होने के कारण स्वभावतः उनमें लूट-पाट की प्रवृत्ति जागृत हुई। वे आन-पास के निवासियों की संपत्ति लूटकर अपना जीवन बिताने लगे। यहां के निवासियों को मरवर और कल्लर कहते हैं और ये चोरी और डकैती के लिए प्रसिद्ध हैं। तमिळ में 'कल' शब्द का अर्थ होता है बल या शराब। शायद अपने व्यवसाय के अनुसार ये लोग अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक बलवान होते थे या मरुभूमि में ताड़ के वृक्ष अधिक होने के कारण मधु पीना इनको अधिक प्रिय रहा हो, इसलिए इनका नाम कल्लर पड़ गया हो। पीछे चलकर ये लोग

सिपहगीरी करने लगे। कुछ समय पूर्व तक ये जातिया जरायमपेशा समझी जाती थीं। इनके सरदार 'काकै' कहे जाते थे और ये लोग काली की उपासना करते थे।

मुल्लै (वन प्रदेश) जब पहाड़ों पर खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी, तब लाचार हो वहाँ के निवासियों को पहाड़ों से नीचे उतरकर उस प्रदेश में आना पड़ा, जहाँ पेड़-पौधे अधिक पैदा होते थे तथा चराई की सुविधा थी। यह पहाड़ी के नीचे का जंगली प्रदेश था। अब तक ये लोग भेड़ें, बकरी, गाय और भैंस आदि पशुओं को पालने लग गये थे। जंगली प्रदेश में चराई की सुविधा अधिक होने से भी पशु-पालन में प्रोत्साहन मिला होगा। यहाँ आकर इन लोगों ने पशु-पालन को और भी दृढ़ता से अपनाया। पहाड़ी जातियों का जंगली प्रदेशों में आकर बसना और पशु-पालन को जीवन का आधार बनाना सम्यक्ता के मैदान में दूसरा कदम कहा जा सकता है। ये लोग कुरिजि के निवासियों में अधिक सम्यक् थे—यह बात उनमें प्रचलित विवाह-रीति से भी प्रकट होती है। प्राचीन तमिळ साहित्य में विवाह की दो रीतियाँ बताई गई हैं—कलवु और करप्पु। कलवु के अनुसार पुरुष जबरदस्ती किसी दूसरी जाति की कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह-सवध जोड़ लेता था। यह विवाह की पद्धति विशेषकर कुरिजि-निवासियों के बीच प्रचलित थी। करप्पु के अनुसार विवाह की रीति अधिक सम्यक् और सुसंस्कृत थी। उसमें नियमानुसार वर-वधू का सम्मिलन होता था। वर वधू को ताळी पहनाता था, उसके बाद भाई-बहनों को भोजन देता था। विवाह की यह रीति मुल्लै के बीच प्रचलित होना इस बात को साबित करता है कि मुल्लै-निवासी कुरिजि और पालै-निवासियों से अधिक सम्यक् थे।

प्रारम्भ में विवाह-सवध कम दृढ़ होते थे और पति-पत्नी में सरलता के साथ परिवर्तन होने के कारण सपत्ति के उत्तराधिकार का निश्चय करना कठिन होता था। कभी-कभी एक ही स्त्री कई पतियों से मताने उत्पन्न करती थी, इसलिए सतान के ऊपर माता का अधिकार होना स्वाभाविक था। मुल्लै की सम्यक्ता में जब पशुओं की वृद्धि होने लगी और उन्हें चराने, उनकी देख-रेख करने आदि की आवश्यकता हुई, तो स्वभावतः परिवार का संगठन होना शुरू हुआ और परिवारों के मुखिया उत्पन्न हुए, जो कुटुम्ब की देख-रेख करते थे—आगे चलकर इसी मुखिया पद से राजा पद की उत्पत्ति हुई। इसी अवस्था में भेड़ों के ऊन से कवच आदि बनाने का कार्य भी शुरू हुआ होगा।

नेयिदल (समुद्र के किनारे की भूमि) तमिळ देश का अतरीप तीन ओर से विशाल समुद्र से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब का समुद्र है। नेयिदल के निवासी 'पडवर' कहे जाते थे और ये समुद्र के किनारे छोटे-छोटे गावों में रहते थे। समुद्र के किनारे बसने के कारण इस प्रदेश के निवासियों का ध्यान खाद्य-पदार्थों की खोज में समुद्र की ओर जाना स्वाभाविक था। अतएव यहाँ के निवासी मछली पकड़ने और नौका-संचालन में कुशल बने। ये नाव बनाने में बड़े चतुर थे। प्रारम्भ में ये लोग हल्के लकड़ी के टुकड़ों को बांधकर नाव की शक्ल दे देते थे और उसी पर बैठकर मछली पकड़ने दूर-दूर तक समुद्र में जाया करते थे। ये लकड़ियाँ इतनी हल्की होती थी कि इनके डूबने का भय नहीं होता था। आज भी इस तरह की नावे दक्षिण के समुद्री तटों पर सैकड़ों की तादाद में देखी जा सकती हैं। इन्हें कट्टमर्रम कहते हैं। धीरे-धीरे इस जाति ने बड़ी-बड़ी नावे बनाना भी सीखा और जब मध्य युग में विदेशों के साथ दक्षिण भारत का व्यापार प्रारम्भ हुआ, तब इस जाति ने कुशल नाविक का कार्य किया। इस प्रदेश की मुख्य उपज मछली और नमक थी, इसलिए यहाँ के निवासी स्वभावतः व्यापार में रुचि लेते थे। वे वैलों और गाड़ियों पर मछली और नमक लादकर भीतर के प्रदेशों में ले जाकर बेचते थे। इस तरह उनके बीच व्यापार की प्रवृत्ति का उदय हुआ।

मरुदम (नदी के किनारे की समतल भूमि) मरुदम जंगली प्रदेश और समुद्र के बीच की वह समतल भूमि थी, जहाँ से होकर नदियाँ बहती थी या जहाँ वर्षा का पानी जमा होता था। यह प्रदेश अत्यंत उपजाऊ था। यहाँ के निवासी खेती-बारी करके भिन्न-भिन्न प्रकार के अनाज पैदा करते थे। ये लोग सभी दृष्टियों से अन्य चारों प्रदेशों के लोगों से अधिक सम्यक् और उन्नत थे। वर्तमान युग की सम्यक्ता का क्रोड भी यही था और यही से मनुष्य के जीवन और निवास में स्थायित्व का आरम्भ हुआ था। मरुदम के निवासी उलवर और वेळ्ळाळर कहे जाते थे। ये लोग खेती करने, पशु पालने, नदियों और तालाबों के जल से खेतों को सींचने आदि कार्यों में अत्यंत कुशल होते थे। खेती के लिए एक ही स्थान पर लगातार रहना आवश्यक होता है, इसलिए इस प्रदेश के निवासियों ने घर बनाना, खेती के साधन जुटाना और प्रतिकूल ऋतुओं के लिए खाद्य पदार्थों का सग्रह करना भी सीखा। अब वे स्थान-स्थान में फिरनेवाले खानाबदोश नहीं रहे, वरन् एक निश्चित

स्थान पर बसने के आदी हो गये। इसी समय धीरे-धीरे गावों का भी निर्माण हुआ। गावों के निर्माण से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। गावों के निर्माण में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवासियों का सहयोग आवश्यक था। मरुदम में अनेक ऐसी चीजों की कमी थी, जिन्हें दूसरे प्रदेशों से लाना पड़ता था। वे नमक और मछली के लिए पड़वर लोगों के यहाँ जाते। मुल्लै के निवासियों से उन्हें दूध-दही मिलते थे और कुरिज के निवासी गृह-निर्माण के लिए पत्थर काटने का काम करते थे। इस तरह मरुदम की सम्यता के विकास में अन्य चारों प्रदेशों के निवासियों का सहयोग होता था। इस प्रदेश के निवासी अधिक सुखी, सपन्न और सुसंस्कृत थे। उनका पेशा कृषि अधिक उन्नत और प्रतिष्ठित माना जाता था और यहाँ के रहनेवाले अधिक सम्य समझे जाते थे। आज भी द्रविड जातियों में वेळ्ळाळर (कृषिकार) अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक उच्च और प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

इसमें सदेह नहीं कि तमिळ सम्यता का विकास इन्हीं प्रदेशों में हुआ। पर यह कहना कठिन है कि किस प्रदेश में विशेष मानव सृष्टि सबसे पहले आरम्भ हुई और किस तरह वह तमिळ देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों में फैली। विद्वानों का अनुमान है कि सबसे पहले कुरिज (पहाड़ी) प्रदेश में मानव जीवन का आरम्भ हुआ होगा और वही से वह भिन्न-भिन्न प्रदेशों में फैला होगा। वह युग आजकल की तरह विजली और हवाई जहाज का युग नहीं था, जबकि लोगों के रहन-सहन में बड़ी शीघ्रता से परिवर्तन हुआ करता है। पता नहीं, इन पाँच प्रदेशों के जीवन में परिवर्तन और विकास होने में कितने हजार वर्ष लगे थे? पता नहीं, किस समय कुरिज-पहाड़ी प्रदेश में जीवन का आरम्भ हुआ और मरुदम की सम्यता तक पहुँचते-पहुँचते उन्हें कितने हजार या लाख वर्ष व्यतीत हुए?

वस्तुतः ये पाँचों प्रकार के सगठन सम्यता की पाँच श्रेणियाँ हैं, जिनमें से होकर आदिम द्रविड समाज गुजरा और सम्यता की ओर बढ़ता गया। इस युग की सम्यता का अंतिम विकसित रूप मुल्लै और मरुदम में दिखाई पड़ता है। अन्य भू-खंडों में व्यक्तियों के छोटे-छोटे परिवार जीविका की खोज में घूमते-फिरते रहते थे। क्रमशः इन परिवारों का एक सगठित समाज बना, जिसका एक मुखिया रहता था। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों-त्यों लोग अधिक-से-अधिक क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते गये। समाज का मुखिया, जो समाज की शत्रुओं

और वन्य मृगो से रक्षा करता था तथा न्याय प्रदान करता था, अब राजा बन गया। मुल्लै और मरुदम मे इन राजाओ के राज्यो का विकास हुआ होगा।

व्यापार का प्रारम्भ सबसे पहले एक तिणै से दूसरे तिणै के बीच हुआ होगा। व्यापार की मुख्य सामग्री नमक थी, जो समुद्र के किनारे ही पैदा होती थी और वही से भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे ले जाई जाती थी। तमिळ के 'पुरम' नामक सकलन मे नमक के बोरो से लदी हुई वैलगाडियो का रोचक वर्णन मिलता है। व्यापार की दूसरी सामग्री रही होगी खाद्य पदार्थ, गहद, मछली, आदि, जिनका परिवहन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को होता रहा होगा। धीरे-धीरे बाजारो की प्रथा चली होगी और नगरो का बीजारोपण हुआ होगा। प्रारम्भ मे नगर मुत्पत्त राजाओ की राजधानी और व्यापार के केन्द्र होते थे।

प्राचीन तमिळो का धर्म क्या था, वे किन-किन देवताओ की पूजा करते थे, इन बातो के मध्य मे निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। विद्वानो ने अनेक अनुमान लगाये हैं और प्राचीन ग्रथो के आधार पर उर्स समय के धार्मिक समाज का चित्र खींचा है।

प्रारम्भ मे तमिळ लोग भूत-प्रेतो, वृक्षो और नागो की पूजा करते थे। तत्र-मत्र मे विश्वास करते थे और पशु-बलि द्वारा अपने देवताओ को तृप्त करने का प्रयत्न करते थे। धीरे-धीरे उनमे सस्कारो का विकास हुआ और मस्कारो मे विकास के साथ-साथ उनके धार्मिक विश्वासो मे भी परिवर्तन हुए। भूत-प्रेतो की पूजा का स्थान एक परम शक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास ने ले लिया। सभव है इस विश्वास के मूल मे भी किमी अलक्ष्य शक्ति का भय रहा हो। पर ज्यों-ज्यों सम्यता का विकास होता गया, भय कम होता गया और उसका स्थान प्रेम एवं भक्ति ने ले लिया। इस तरह प्रागैतिहासिक युग मे ही तमिळ लोगो के हृदय मे भगवान की भावना जागृत हुई और वे आये दिन के युद्ध तथा क्रूरता को त्याग कर शांति की ओर उन्मुख हुए।

द्रविड लोगो के सबसे प्राचीन देवता शिव थे और उनका प्रतीक लिंग था। लिंग-पूजा आज भी दक्षिण मे प्रचलित है। मोहनजोदडो मे भी लिंग-पूजा के प्रमाण पाये गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शैव मत दक्षिण का सबसे पुराना धर्म था तथा शिव दक्षिण के सबसे बडे देवता थे।

'तोळकाप्पियम' मे मायोन, शेयोन, मुरुगन, कोरंवै आदि देवताओ के

नाम भी मिलते हैं। इन देवताओं की कल्पना देश की अवस्था, जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हुई थी। मुल्लै प्रदेश के देवता मायोन थे। मायोन का रंग काला था और गोप तथा गायों के यह प्रिय देवता थे। यह अपनी वशी की मधुर ध्वनि से वन प्रदेश को गुजारित करते थे और सदा गोप और गोपिकाओं से घिरे रहते थे तथा उनके साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ और नृत्य किया करते थे। गोरस और क्षीरान्न इनके प्रिय भोज्य पदार्थ थे। द्रविडों के देवता मायोन की कल्पना उत्तर भारत के भगवान् कृष्ण में मिलती-जुलती है।

पहाड़ी प्रदेश के देवता गेयोन थे। इनका दूसरा नाम मुरुगन था। इनका रंग लाल था और यह अत्यंत सुंदर माने जाते थे। यह प्रेम के देवता थे और अविवाहित कन्याएँ सुंदर वर पाने के लिए इनकी पूजा करती थी। यह बड़े शिकारी थे और भाला इनका अस्त्र था। भात और वकरे का ताजा रक्त इनका प्रसाद था और मयूर इनका वाहन। इनके मंदिर प्रायः ऊँचे पर्वत पर होते थे। प्राचीन काल की नाग-पूजा के साथ भी इनका संबंध मालूम होता है। द्रविड लोगों का विश्वास है कि यह कोरवै (काली) के पुत्र और युद्ध के देवता हैं। इन्होंने सस्कृत में स्कंद, कार्तिकेय और सुब्रह्मण्य कहा गया है। इनके वेलामुधम और दडपाणि नाम भी दक्षिण में प्रचलित हैं। सुब्रह्मण्य के संबंध में आर्य और द्रविड कल्पनाओं में एक विशेष अंतर यह है कि आर्यों के देवता स्कंद अविवाहित माने जाते हैं और द्रविडों के मुरुगन विवाहित। इनकी दो पत्नियाँ थीं, जिनके नाम हैं वल्ली और देवयानी। वल्ली की कल्पना पूर्णतः द्रविड है। कथा है कि वल्ली शिकारी जाति की एक कन्या थी, जिस पर मोहित होकर भगवान् मुरुगन ने उससे विवाह किया था। तमिळ देश में यह कथा बहुत प्रचलित है और उसका आध्यात्मिक अर्थ भी किया जाता है।

शिव भी पहाड़ी प्रदेश के देवता थे। महेद्रगिरि (पश्चिम घाट की एक पहाड़ी) पर इनका निवास स्थान था और यह मनुष्यों के जीवन और मरण के स्वामी थे। शिव द्रविड लोगों के सबसे प्राचीन देवता हैं। उन्होंने अगस्त्य मुनि को तमिळ भाषा सिखाई थी। तमिळ सधमो की स्थापना में भी उन्होंने योग दिया था। पीछे, जब आर्य और द्रविड सस्कृतियों का सगम हुआ, तब वेदों के रुद्र और द्रविडों के शिव में एकता मानी गई। परंतु इन दोनों में अंतर यह रहा कि शिव प्रेम और कल्याण के देवता थे और रुद्र सहार के। रुद्र का रूप अत्यंत भयानक था, यह विजली

और वर्षा के साथ आधी और तूफान की तरह ऊँचे पर्वत के शिखर से पृथ्वी पर उतरते दिखाई देते थे, पर शिव प्रेम और दया के स्वरूप थे।

मरुदम के देवता का 'अहम' ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन मिलता है—“वह मेघों का अधिपति है, उसका हथियार है वज्र। जब भूमि गरमी से सतप्त होती है, तब वह मेघों को भेजकर पानी बरसाता है। वह कई अप्सराओं से घिरा रहता है। उसका प्रिय भोज्य पदार्थ पोगल (खिचड़ी) है।” आजकल भी तमिळ प्रदेश में पोगल-त्योहार के दिन (मकर-संक्रांति के दिन यह त्योहार होता है) इस देवता की पूजा होती है। यही आर्यों के देवता इन्द्र हैं। यह कहना कठिन है कि वैदिक देवता इन्द्र और तमिळ के इस देवता में क्या संबंध है।

नेयिदल के लोगो के देवता समुद्र के अधिपति थे। मछली पकड़कर जीविका चलानेवाले पडवर लोग इस देवता के उपासक होते थे। वे बड़ी धूम-धाम के साथ इस देवता की पूजा करते थे। तिर्मिगल मछली का दात इस देवता का आयुध था। यही आर्यों के वरुण हैं।

पालै प्रदेश की स्त्री देवता का नाम कोरैवाई था। यह आजकल की कालिका है। यह युद्ध में विजय प्रदान करनेवाली मानी गई थी। इसके उपासक मरवर या कल्लर लोग थे, जो आखेट आदि क्रूर कृत्यों से अपनी जीविका चलाते थे और देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं तथा मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते थे। मदिरा और मांस इस देवता के प्रिय भोज्य थे। वास्तव में पालै प्रदेश के निवासी जैसे भयकर और क्रूर स्वभाव के थे, उनके देवता भी वैसे ही क्रूर और भयकर थे।

तोळकाप्पियर ने अपने व्याकरण के तीसरे खंड में उस युग की सामाजिक अवस्था का वर्णन किया है, जिससे मालूम होता है कि उस युग में आर्यों के वर्णाश्रम धर्म की कल्पना देश में फैलने लगी थी। तोळकाप्पियर ने अपनी पुस्तक में चार वर्णों का उल्लेख किया है। अरशर (क्षत्रिय), अदणर (ब्राह्मण), वणिकर (व्यापारी) और वेळ्ळाळर (किसान)। दक्षिण की सामाजिक व्यवस्था में वेळ्ळाळर जाति का स्थान सबसे ऊँचा माना जाता था। इस जाति में भी दो श्रेणियाँ थी—उच्च और निम्न।

उच्च श्रेणी के लोग प्रायः छोटे राजा और जमींदार होते थे और निम्न श्रेणी के लोग किसान। इस श्रेणी के लोग बड़े चतुर और बलशाली होते थे। यहाँ

क्षत्रिय नाम की कोई अलग जाति नहीं थी। उच्च वर्ग के वेळ्ळाळर, जिनका सबंध राज-परिवार से होता था, ही आर्यों द्वारा क्षत्रिय माने गये। प्राचीन तमिळ में राजा के लिए 'को' या 'कोन' नाम का प्रयोग मिलता है। इस शब्द का मौलिक अर्थ होता है—“गाय चरानेवाला”। उस जमाने में गाय ही राजा की प्रधान सपत्ति होती थी, इसलिए को या कोन का मतलब हुआ—सपत्तिशाली। अधिक सपत्तिशाली व्यक्ति ही समाज का मुखिया बनता था। पीछे चलकर यही कोन शब्द राजा के लिए व्यवहृत होने लगा। प्राचीन तमिळ ग्रंथों में शूद्र शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता। इससे यह ज्ञात होता है कि दक्षिण की व्यवस्था में ब्राह्मण और शूद्र जैसा भेद नहीं था। तमिळ लोग किसी वर्ग को इतना तुच्छ नहीं समझते थे कि उसे शूद्र कहकर संबोधित करते।

राज्यों के सघर्षण के साथ राजाओं के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। राजा ईश्वर का अंग माना जाने लगा और समाज में उसका आदर बढ़ गया। तोळकाप्पियर ने राजा की तुलना पवित्र वृक्ष से और मायोन (भगवान विष्णु) से की है। राजा के पांच कर्तव्य बताये गये हैं—विद्या देना, यज्ञ करना, दान देना, रक्षा करना और दंड देना।

‘तोळकाप्पियम’ से यह पता नहीं चलता कि राजा वंशगत होता था या चुना जाता था, परंतु उससे इतना अवश्य मालूम होता है कि युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने-वाला योग्य राजपुरुष ही राज-पद का अधिकारी होता था। वृद्धावस्था में राज्य छोड़कर सन्यास लेने की प्रथा भी उस समय तक प्रचलित हो चुकी थी। तमिळ राजा लंबे अरसे तक न्याय के साथ प्रजा-पालन करने के बाद वृद्धावस्था आने पर मिहासन छोड़कर तप करने चले जाते थे। मगध के सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक ने भी इसी नियम का पालन किया था।

लोक-जीवन की भांकी

कुरिंजि, पालं आदि पांच प्रदेशों की हम चर्चा कर चुके हैं। इन भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवासियों ने वहां की जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपनी अलग-अलग सम्यता व सस्कृति का विकास किया था। प्रत्येक प्रदेश के अलग-अलग देवता, अलग-अलग धार्मिक विश्वास तथा अलग-अलग रहन-सहन थी।

सभी प्रदेशों में विकास की गति एक जैसी नहीं थी—कुछ प्रदेश अधिक उन्नत और सम्य थे, तो कुछ अपेक्षाकृत अवनत दशा में थे। कुरिंजि के निवासी कदराओं में अर्धनग्न अवस्था में रहते थे, कौड़ियों की मालाएँ पहनते थे और जगली फूलों और पत्तों से अपने शरीर को सजाते थे, तो इसके विपरीत मरुदम के निवासी खेती-वारी करते थे, पशुओं को पालते थे और गाँवों में घर बनाकर रहते थे। तमिळ के 'अहम' व 'पुरम' ग्रंथों में उक्त पाँचों प्रदेशों की सुंदर भाँकी मिलती है, जिससे उस समय की सामाजिक अवस्था और भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोगों के रहन-सहन का ज्ञान होता है।

कुरिंजि प्रदेश का जीवन कुरिंजि प्रदेश पहाड़ी होने के कारण वहाँ खेती-वारी की सुविधा बहुत कम थी, अतएव वहाँ के निवासियों को प्रायः जंगलों में मिलने-वाले फल-मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था। यहाँ के लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ थे जंगलों में मिलनेवाले फल-मूल, जैसे कटहल, शकरकंद, एक प्रकार के बास के बीज, भाँड़ों से मिलनेवाला धान्य और शहद। ये चीजें कुरिंजि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मिलती थी और इनके लिए वहाँ के लोगों को कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। इस प्रदेश के कवियों ने अपनी कविताओं में इन्हीं बातों का उल्लेख किया है। कुरिंजि का एक कवि कहता है

“कुरिंजि के निवासी अपने प्रिय जन्मस्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ वृक्षों की डालों से मधुमक्खियों के छत्ते लटक रहे हैं, पेड़ों में बड़े-बड़े फलों के गुच्छे लग रहे हैं, स्वच्छ जल की धाराएँ माला के समान पर्वतों के गले से नीचे उतर रही हैं, पहाड़ों के बाजू में अनेक प्रकार के अन्न उपजते हैं और भूमि अत्यंत उपजाऊ है।” एक और कवि किसी राजा को संबोधित करके कहता है—“हे राजन ! तुम्हारी भूमि जोते बिना ही चार प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रजा को प्रदान करती है—पहले तो बासों की भुरमुट में, जिसमें छोटे-छोटे सुंदर पत्ते लगे हैं, धान उपजता है। दूसरा, कटहल के फल में मधुर गूदा भरा है, तीसरा, शकरकंद की लता में मोटे-मोटे कंद लगे हैं। चौथा, जब बदर वृक्षों की डालियों पर उछलता है, तो शहद के छत्ते से पत्थरों पर शहद टपकने लगता है।” ये चारों प्रकार के भोजन कुरिंजि निवासियों के लिए सदा सुलभ थे, जिन्हें खाकर कुरिंजिवासी सतुष्ट रहते थे।

यहाँ के निवासी यद्यपि पहाड़ों में रहते थे, उनका जीवन प्रेम में शून्य नहीं था।

उनके बीच प्रायः स्वच्छद प्रेम की परिपाटी प्रचलित थी। जगलो और पहाडो में प्रेमियों का मिलन होता था और उनमें प्रेम पैदा हो जाता था। फिर वे एक-दूसरे को चाहने लगते थे और अंत में विवाह बंधन में बंधकर सुखी जीवन व्यतीत करते थे। कवि ने इस प्रात के प्रेम का चित्र इन शब्दों में अंकित किया है—प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है—“मेरी माता और तुम्हारी माता के बीच में क्या सबध है? (कुछ भी नहीं)

“मेरे पिता तुम्हारे पिता के कौन होते हैं?” (कोई भी नहीं)

“तो भी हम दोनों का सम्मिलन किस प्रकार हुआ? (यह आश्चर्य की बात है)

“जिस प्रकार वर्षा का जल ऊपर से गिरकर भूमि में समाकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह हम दोनों के हृदय एक-दूसरे से मिलकर एक हो गये हैं।”

आगे एक पद्य में कवि वियोग का वर्णन करता है

“ज्वार के खेत के रखवाले द्वारा छोड़े गये गुल्ल से चौककर जब हरिणी वास की हरी शाखा को छोड़ देती है, तब वह शाखा वसी के अकुश की तरह झटककर अपनी जगह पर पहुँच जाती है, इसी तरह मेरा हृदय भी बार-बार उस जगह पर पहुँच जाता है (जहाँ उसके साथ मेरा प्रथम सम्मिलन हुआ था)।”

पाले प्रदेश का जीवन पाले की भूमि अनुपजाऊ और ऊसर थी। इसलिए यहाँ के निवासियों को अधिक कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था और अपनी जीविका के लिए चोरी, डकैती आदि कर्मों का भी सहारा लेना पड़ता था। इसलिए स्वाभावतः इस प्रदेश के लोग साहसी और योद्धा होते थे। कभी-कभी इनके भिन्न-भिन्न दलों में भयंकर युद्ध भी हुआ करते थे। युद्ध में प्रत्येक प्रदेश के निवासी अलग-अलग रंग और किस्म का फूल उपयोग करते थे। प्रत्येक प्रदेश का अलग चिह्न होता था, जो प्रायः कोई पुष्प-विशेष होता था। उस प्रात का योद्धा युद्ध के समय अपने प्रदेश में उत्पन्न होनेवाले पुष्प-विशेष की माला पहनकर या उसे सिर में बांधकर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होता था।

मरुभूमि में पानी कम बरसता है और खेती-बारी की सुविधा नहीं रहती। वहाँ के निवासियों को तालाबों और कुओं का गढ़ा पानी पीना पड़ता है और जंगली पेड़ों के फल खाकर अपना जीवन बिताना पड़ता है। ग्रीष्मकाल में मरुभूमि

की भयकरता का क्या कहना! उसका वर्णन करता हुआ एक कवि लिखता है

“सध्या के समय पहाड़ों की श्रेणी में सूर्य बहुत देर तक टिका रहता है और उसकी धूप पृथ्वी पर सफेद चादर की नाई फैली रहती है। भूखा भेड़िया हिरण को मारकर खाता है और उसके खाने के बाद वचा हुआ मांस ही मरुभूमि में यात्रा करनेवाले पथिकों का सबल होता है। निश्चय हा इस भूमि में यात्रा करना अत्यंत कष्टदायक है।”

पाले प्रदेश का एक दूसरा सरस वर्णन देखिये—“मरुभूमि की वालुका पर, जहां जल की धारा संपूर्ण रूप से अदृश्य हो गई है, झुके पखोवाले पक्षियों के चलने-फिरने के निशान बन गये हैं। जब मद-मद उत्तरी पवन चलने लगता है, तो गन्ने के ऊपर लगे सफेद-सफेद फूल फैलकर ऐसे लगते हैं, मानो किसी राजा के निकट चवर डुल रही हो। नीले आसमान पर मड़रानेवाले मेघ-मंडल के मध्य से छिपता-निकलता हुआ सूर्य ऐसा लगता है, मानो वह नींद में अपनी आंखें खोलता-मूढ़ता हो। दिन व्यतीत होता है, सध्या आती है, सध्या के उपरांत अर्ध निशा व्याप्त होती है और ओस-कण सर्वत्र बिखर जाते हैं।”

कितनी वास्तविक और विवग्राही चित्रण है।

कुरिजि और पाले प्रदेशों में बहुत काल तक मातृसत्तात्मक सस्कृति प्रचलित थी। पिता की अपेक्षा माता के अधिकार अधिक होते थे। विशेषकर ऐसे प्रांत में, जहां पुरुषों का जीवन लड़ाई-भगड़े और चोरी डकैती पर निर्भर रहता हो, परिवार की देख-रेख के लिए स्त्रियों पर अवलंबित रहना स्वाभाविक ही था और शायद इसीलिए पाले प्रदेश में देवता की अपेक्षा देवी की पूजा का अधिक प्रचार था, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं।

मुल्लै प्रदेश का जीवन मुल्लै में चारे की सुविधा अधिक होने से यहां के निवासी प्रायः पशु-पालक होते थे और चारे की तलाश में नदियों के किनारे-किनारे फिरा करते थे। इनका जीवन अत्यंत मधुर, सुखमय, सरल और विनोदपूर्ण होता था।

इस प्रांत से सबंध रखनेवाले साहित्य में वियोग और सम्मिलन की बड़ी हृदयस्पर्शी कल्पनाएं पाई जाती हैं। मुल्लै जंगली प्रांत होने से वसंत ऋतु में यहां की वन-शोभा बड़ी ही निराली होती होगी। भला कवि उसका वर्णन करने से कैसे

चूक सकता था ! मुल्लै मे वसत ऋतु की शोभा का वर्णन कवि निम्नलिखित शब्दों मे करता है

“पीघो के पीले पत्ते झड़ गये हैं और उनमे सुंदर नई कोपले निकल आई हैं, बाड़ो पर फैली हुई चमेली पुष्पिता हो गई है, कनेर ने सुवर्ण रंग के पीले फूल धारण किये हैं, छोटी-छोटी डालोवाली काया पर लगे हुए नीले फूल सुंदर नीलमणि के गुच्छो जैसे दिखाई देते हैं। देखो, प्रेम से मत्त हिरण अपनी सगिनी की खोज मे इधर-उधर दौड़ रहा है, जो अपने भयभीत छीने के पीछे-पीछे झुंड से दूर मैदान की ओर भाग गई है।”

देखा आपने, मुल्लै के कवि का प्रकृति वर्णन ! पर यह बात नहीं कि इस प्रदेश मे सब लोग सुखी और सपन्न ही थे। भारत के भाग्य मे दरिद्रता अतीत काल से लिखी हुई है। कवि एक गरीब परिवार का निम्न प्रकार वर्णन करता है

“चूल्हे मे कई दिनो से आच नहीं पड़ी है, जिससे वह रसोई की याद भी भूल गया है, उस पर कुकुरमुत्ते निकल आये हैं। घर की स्त्री उस भूख से पीड़ित है, जो शरीर को सुखाकर काटा बना देती है। उसका दूध से रिक्त स्तन चमड़े की थैली मात्र रह गया है, उसके दूध निकलनेवाले छिद्र बंद हो गये हैं और गोद का वच्चा उसी सूखी चमड़ी को चवाता हुआ रो रहा है, मेरी स्त्री उस रोते वच्चे को देखती है और उसके आखों मे अश्रु भर आते हैं।”

कितना यथार्थ और कर्णार्पण वर्णन है !

नेयिदल दक्षिण भारत के तीन ओर विशाल समुद्र-तट है, जिसके किनारे अनंत काल से मछुओं की वस्तिया आबाद हैं। इस समुद्री प्रदेश को तमिळ साहित्य-कारों ने नेयिदल प्रदेश नाम दिया है। यहा की सम्यता उपर्युक्त तीनों प्रदेशों की सम्यता मे भिन्न थी। समुद्र के किनारे पर निवास करने से यहा के निवासी समुद्री साधनों का उपयोग करने और मछली पकड़ने मे कुशल बन गये थे।

साधारणतया लोग मछुए के पेशे को निम्न श्रेणी का मानते हैं, परंतु प्रकृति-प्रेमी तमिळ कवियों के लिए यह विषय भी काव्योचित ही था। एक कवि मछुओं का वर्णन निम्नलिखित शब्दों मे करता है

“मत्त हाथियों के समान शरीरवाले मछुए लंबे वासों से अपनी नाव खे रहे हैं और बादलों के समान गरजनेवाले समुद्र मे बटी हुई रस्सियों के जाल फेंक रहे हैं।”

मछुए प्राय देखने मे काले और शरीर से वलिष्ट होते हैं। मत्त हाथियो से इनकी उपमा कितनी सुंदर है। इन मछुओ का जीवन भी प्रेम और रस से शून्य नहीं था। एक सुंदर कविता मे एक मछुआ कन्या अपने प्रेमी से रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना करती हुई कहती है

“चमकदार चूडियोवाली धीवर कन्या उस काली आखोवाली सध्या का स्वागत करती है, जो इस बात की सूचना देती है कि जो सूर्य पूर्व के समुद्र से उदय होकर दिन भर अपनी स्वच्छ किरणें फैलाता रहा, वह अब पश्चिम की पहाडियो मे जा छिपा है। मछली की चरबी से जलनेवाले दीपक की नीली लौ के रंगवाले समुद्र की गडगडाहट से सारा गाव प्रतिध्वनित हो रहा है। मेरे सबंधी, जो हमारे जालो को फाडकर निकल जानेवाले दुष्ट मगरों का शिकार करने गये हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या तुम आज रात भर यहा ठहरकर विश्राम नहीं कर सकोगे ?”

भाव यह है कि मछुओ के शीघ्र घर लौटने की सभावना नहीं है, इसलिए प्रेमिका अपने प्रेमी से रात भर ठहरने का आग्रह कर रही है। “चरबी से जलनेवाले दीपक की लौ के समान नीला समुद्र”—“काली आखोवाली सध्या”—कितनी स्वाभाविक उपमाएं हैं। निश्चय ही इसका रचयिता कोई मछुआ कवि ही रहा होगा।

इस प्रदेश के कवियो ने वियोग का भी बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। प्राय इस प्रदेश मे वियोग दीर्घकालीन होता था। नाविक जब अपनी नावो को लेकर दूर देश की यात्रा करते थे, तब उनके लौटने मे विलंब होना स्वाभाविक था, जिससे वियोग की अवधि लंबी हो जाती है। कभी कभी समुद्र मे दुर्घटनावश स्थायी वियोग की भी सभावना होती थी। इसलिए इस प्रदेश से सबंध रखनेवाली कविताओ मे वियोग का अधिक कथनापूर्ण वर्णन होना ही चाहिए। किसी स्त्री का प्रेमी, वदरगाह का स्वामी, दूर समुद्र पर चला गया है और उसके लौटने मे बहुत देर हो गई है। स्त्री अपना दुख इन शब्दों मे व्यक्त करती है—“मेरा सौंदर्य फीका पड गया है, मेरे कंधों का आकर्षण चला गया है, मेरा मन खट्टा हो गया है और मेरा चेहरा मुरझा गया है। जहा समुद्र की लहरे जगली फूलों को बिखेरती हैं और जहा समुद्र के राजहंस क्रीडा करते हैं, उस सुंदर वदरगाह के स्वामी के साथ हमने-खेलने का यह कैसा दुष्परिणाम है।”

• मरुदम प्रदेश का जीवन मरुदम वह समतल भूमि थी, जहा वर्षा का पानी

एकत्रित होकर भूमि को सिंचित करता था और उर्वर बनाता था और जहा खेती-बारी की सुविधाएँ विशेष रूप में प्राप्त थीं। इस प्रदेश के निवासी तालाबों में वर्षा का जल संग्रह कर उससे सिंचाई का काम लेने में बड़े पटु थे। तमिळनाडु में अनन्त काल से तालाबों के जल से खेतों को सींचने की परिपाटी चली आई है और आज भी यहाँ हजारों तालाब हैं, जिनसे सिंचाई का काम लिया जाता है। एक तमिळ कवि इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखता है

“विशाल तालाब का जल नहरों से होकर खेतों में बह रहा है। सींगी मछली धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयत्न कर रही है, पर बहकर खेत में चली जाती है जहाँ किसान भैंसों से हल जोत रहे हैं। भैंसों के खुर की मिट्टी से मछली के सफेद चोड़टे मटीले हो गये हैं और वह बहकर हल की सिरा में लुढ़क गई है।”

सम्यक्ता के विकास में मुल्लै और मरुदम प्रदेशों के निवासी बहुत आगे बढ़े हुए थे। यहाँ के निवासी खेती-बारी करते थे, घर बनाकर रहते थे, जोतने-बोने की क्रिया जानते थे और सिंचाई का कार्य जानते थे। ये सारी बातें इस बात को प्रकट करती हैं कि ये लोग अन्य प्रदेशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक सम्यक् व सुसंस्कृत थे।

पाच तिंगै के इस संक्षिप्त वर्णन से प्राचीन तमिळ देश के जीवन की एक झलक मिलती है।

प्राचीन तमिळ संस्कृति—३

तिरुक्कुरल युग 'तिरुक्कुरल' का समय ईसा से पूर्व पहली गताब्दी माना जाता है। 'तोळकाप्पियम' के बाद तिरुवल्लुवर द्वारा रचित यही ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आज भी जिसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। इसमें 'मुप्पाल' अथवा धर्म, अर्थ, श्रीर काम—प्रत्येक विषय पर विस्तार से लिखा गया है।

'तिरुक्कुरल' की रचना के समय दक्षिण में राजतंत्र का बहुत-कुछ विकास हो चुका था। सामाजिक जीवन भी बहुत प्रगति कर चुका था और दूर-दूर के देशों के साथ तमिळ देश का व्यापारिक सवध स्थापित हो चुका था। राज्य का विस्तार हो जाने के कारण किसी राजा के लिए अकेले देश का शासन करना और उसके भिन्न-भिन्न विभागों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। अतएव राज्य के कई अंग बन गये थे और शासन-प्रवध भी जटिल हो गया था। शासन के कार्य में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति होने लगी थी। गावों और नगरों का शासन प्रायः वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के हाथ में रहता था और केंद्रीय सरकार का मुख्य कार्य इन स्थानीय शासकों पर नियंत्रण रखना, देश में शांति कायम रखना और बाहरी शत्रुओं से उसकी रक्षा करना मात्र रह गया था। राज्य के छ अंग माने जाते थे—सेना, देश, खजाना, मंत्री, सहायक-मित्र और दुर्ग। राजा का मुख्य कर्तव्य इन छहों साधनों का युक्ति से पालन करना, प्रजा के हितों की रक्षा करना तथा त्रिवर्गीय उत्थति (अर्थ, धर्म और काम) में उनकी सहायता करना होता था। अपने कर्तव्य से च्युत होनेवाले और विषयों में अत्यधिक अनुरक्ति रखनेवाले राजा की निंदा होती थी। तिरुवल्लुवर ने लिखा है—“जो राजा उदार, दयालु और न्यायनिष्ठ है और जो प्रेम के साथ अपनी प्रजा का पालन करता है, वह राजाओं के बीच सूर्य के समान है।”

तिरुवल्लुवर ने राजा के गुणों की व्याख्या करते हुए लिखा है—“राजा को उदार साहसी, बुद्धिमान और क्रियाशील होना चाहिए। उसे धर्म से कभी नहीं

च्युत होना चाहिए। अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए और मृत्यु पथ का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। राजा को अपने साधनों की वृद्धि और वन की रक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। अनुशासन का पालन करते हुए भी प्रेम से शासन करना चाहिए। उसे मृदुभापी होना चाहिए और समस्त प्रजा की उस तक पहुँच होनी चाहिए। उसे निष्पक्ष न्यायी होना चाहिए और अप्रिय वचनों को भी सहने की शक्ति उसमें होनी चाहिए।”

राजा का सबसे बड़ा गुण प्रजा-वत्सलता बतलाया गया है। तिरुवल्लुवर ने लिखा है कि “जो राजा अपने राज्य की प्रजा पर प्रेमपूर्वक शासन करता है, उससे राजलक्ष्मी कभी पृथक् नहीं होगी। जिस राजा की प्रजा आसानी से उसके पास नहीं पहुँच सकती और जो ध्यानपूर्वक उनकी शिकायतों को नहीं सुनता, वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जायगा और शत्रुओं के न होने पर भी उसका राज्य नष्ट हो जायगा।”

राजा को विद्वान और बुद्धिमान होना चाहिए। “बुद्धि ऐसा दुर्ग है, जिसे शत्रु भी घेरकर नहीं जीत सकता।” उसे योग्य पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए। सुयोग्य पुरुषों से सलाह लेकर अपनी शक्ति, अवसर और स्थान का विचार करके कार्य करना चाहिए। कजूसी, अहंकार, बेहद ऐयाशी आदि दोषों से दूर रहना चाहिए। परीक्षा करके योग्य व्यक्तियों को अपना सेवक बनाना चाहिए। जुलूम और अत्याचार राज्य के शत्रु के समान है। “वर्षाहीन आकाश के नीचे पृथ्वी की जो दशा होती है, ठीक वही दशा निर्दयी राजा के राज्य में प्रजा की होती है।”

राज्य के संरक्षण और व्यवस्था के लिए योग्य मंत्रियों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्रियों के संबंध में कवि ने लिखा है कि मंत्रियों को विद्वान और कार्य-परायण होना चाहिए। उन्हें खूब सोच-विचारकर कार्य करना चाहिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान में दक्ष होना पर्याप्त नहीं। उनमें अनुभवजन्य ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें सत्य, पर अस्चिकर, बात भी राजा को बताने में हिंमत्त नही चाहिए। “जो मंत्री मंत्रणा-गृह में बैठकर अपने ही राजा के सर्वनाश की युक्ति सोचता है, वह सात करोड़ शत्रुओं से भी अधिक भयकर है।”

सेना—तिरुवल्लुवर ने राज्य के भिन्न-भिन्न अंगों पर भी विचार किया है। राजा के पास संगठित और बलवती सेना होनी चाहिए, जो “खतरे से भयभीत न हो, जिसमें अनेक मजे हुए बहादुर सिपाही हों और जो कभी हारना न जाने। ऐसी सेना का स्वामी अवश्य युद्ध में विजयी होगा।”

दुर्ग—राजा के पास सुदृढ दुर्ग भी होना चाहिए। दुर्ग के चार गुण बतलाये गये हैं—ऊँचाई, मोटाई, मजबूती और अजेयत्व। “दुर्ग दुर्बलो के लिए, जिन्हें केवल अपने बचाव की चिंता होती है, उपयोगी होते हैं, साथ ही बलवान और शक्तिशाली के लिए भी वे कम उपयोगी नहीं होते।”

देश—“वही देश महान है, जो अन्न पैदा करने में कभी नहीं चूकता, जो अकाल, महामारी और शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित है, जो परस्पर युद्ध करने-वाले दलों में विभक्त नहीं है, जिसके अंदर देश का सर्वनाश करनेवाला कोई देशद्रोही नहीं है और जो शत्रुओं के हाथों कभी बरबाद नहीं हुआ।”

मित्र—तिरुवल्लुवर ने सच्ची मित्रता को राज्य का पाचवा अंग माना है। वह लिखते हैं कि शत्रुओं से रक्षा करने के लिए मित्रता के समान दूसरा कोई कवच नहीं। मित्रों का अर्थ हसी-दिल्ली करनेवाली गोष्ठी नहीं। परंतु “जो व्यक्ति तुम्हें बुराई में बचाता है, नेक रास्ते पर चलना सिखाता है और मुसीबत के वक्त साथ देता है, वही सच्चा मित्र है।” राजा को इस बात की चेतावनी दी गई है कि बिना अच्छी तरह जांच किये वह किसी को मित्र न बनाये। “जिस व्यक्ति को तुम अपना मित्र बनाना चाहते हो, उसके गुण-दोषों का और उसके साथियों के सबंध में विचार करने के बाद ही उसे अपना मित्र बनाओ। मतलबी, अक्खड, मूर्ख, खुशामदी, ऐसे लोगों से मित्रता करने की अपेक्षा अकेले रहना हजार दर्जा बेहतर है।”

गुप्तचर—शासन में गुप्तचरों का स्थान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। तिरुवल्लुवर के समय में भी गुप्तचरों द्वारा प्रजा के दुख-सुख का सवाद पाने की परिपाटी प्रचलित थी। कवि ने लिखा है कि “राजनीति और गुप्तचर राजा की दो आखें हैं, जिनसे वह देखता है। जो राजा गुप्तचरों और दूतों के द्वारा अपने चारों तरफ होनेवाली घटनाओं की खबर नहीं रखता, वह कभी दिग्विजयी नहीं हो सकता।”

मालूम होता है तिरुवल्लुवर के समय में भी मंत्रियों और सभासदों में वाक्पटुता की उसी तरह सराहना होती थी, जिस तरह आज कौंसिलों में होती है। अच्छी वाक्शक्ति रखनेवाले सभासदों का उस समय भी विशेष आदर होता था। कवि ने लिखा है—“वाक्शक्ति निस्सदेह ईश्वर का एक वरदान है।” कवि ने एक पूरा परिच्छेद वाक्पटुता की प्रशंसा में लिखा है और अंत में वह कहते हैं, “जो

लोग अपने प्राप्त किये हुए ज्ञान को समझाकर दूसरो को नहीं बता सकते, वे उस फूल के समान हैं, जो खिलता नहीं और दूसरो को सुगंध नहीं देता।'

राजदूत—राजदूतो का कार्य उस समय भी बहुत कठिन एवं महत्वपूर्ण था, इसलिए कवि ने राजदूतो के गुण विस्तार के साथ लिखे हैं। उनकी दृष्टि में, "वही व्यक्ति राजदूत होने लायक है, जिसमें तीक्ष्ण बुद्धि और सम्यक ज्ञान हो, जिसका मुखड़ा सुंदर और रोवीला हो, जो ऊँचे खानदान का हो, जो राजाओं को खुश करने का तरीका जानता हो, जो वाक्पटु हो, जो अप्रिय बातों को भी मधुर वाणी में कह सकता हो, जो विद्वान हो और प्रभावोत्पादक वक्तृता दे सकता हो, जो निर्भीक और प्रत्युत्पन्नमति (हाजिरजवाब) हो, जो दृढप्रतिज्ञ, पवित्र-हृदय और प्रसन्नचित्त हो, जो अपने मुख से कभी अयोग्य और हीन वचन नहीं निकालता हो, जो मौत का सामना होने पर भी कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं होता हो, ऐसा ही व्यक्ति राजदूत के पद पर नियुक्त करने के लायक है।"

तिरुवल्लुवर की रचना से हमें ज्ञात होता है कि उस समय तक तमिळ देश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर चुका था। उनके समय में दक्षिण में आर्य-संस्कृति और आर्य-ग्रंथों का भी प्रचार था, यह तथ्य इस बात से प्रगट होता है कि 'कुरल' के बहुत से विचार कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से समता रखते हैं। बहुत संभव है कि तिरुवल्लुवर ने उस ग्रंथ का भी अध्ययन किया हो और वह आर्यावर्त में प्रचलित राजतंत्र का पूर्ण ज्ञान रखते हो।

प्राचीन तमिळ संस्कृति—४

महाकाव्य काल

तिरुक्कुरल-काल के बाद तमिळ देश में महाकाव्यों का काल आता है। इस समय 'मणिमेखलै' और 'शिल्पधिकारम' नामक दो महाकाव्य रचे गये। अब तक तमिळनाडु के राज्य काफी सगठित और प्रभावशाली हो चुके थे। पाडिय, चोळ और चेर राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। समाज पर्याप्त उन्नति कर चुका था। कई बड़े-बड़े शहर आवाद हो चुके थे, जो उस समय की सभ्यता और संस्कृति, विद्या और कला, व्यापार और कारीगरी के केंद्र बन गये थे। उस काल में देश में जैन और बौद्ध धर्मों का बहुत प्रचार था और देश के कई भागों में उनके मंदिर और विहार बन चुके थे। उस समय के नगरों में कावेरि-पू-पट्टिणम, उरैयूर, वची, काची, मदुरा आदि मुख्य थे। उपर्युक्त दोनों महाकाव्यों में उस समय की राजनैतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, देश की स्थिति और तमिळ लोगों के आचार-विचार का अत्यंत रोचक वर्णन मिलता है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर उस काल की तमिळ संस्कृति की एक भाकी उपस्थित की जाती है।

महाकाव्यों के काल में राज्यों का सगठन सुदृढ़ हो जाने और राजाओं का बल बढ़ जाने से उनमें साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा तीव्र हो उठी थी। वे सदा एक-दूसरे से युद्ध में सलग्न रहते और अपना राज्य बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहते थे।

दक्षिण के कुछ राजाओं ने विध्य पर्वत को पारकर हिमालय तक अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयत्न किया था। करिकाल चोळ इस महत्वाकांक्षा का अग्रणी माना जाता है। सबसे पहले वही उत्तर के राजाओं को पराजित कर अपनी दिग्विजय का डका बजाता हुआ हिमालय तक जा पहुंचा था। इस कथा का जिक्र 'शिल्पधिकारम' में मिलता है, यद्यपि इसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं। पाडिय, चोळ और चेर अक्सर एक-दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित

करने के लिए युद्ध किया करते थे। सबकी इच्छा यही रहती थी कि अन्य राज्यों को मिटाकर हम सारे दक्षिण में एक केंद्रीय राज्य स्थापित करें। जो राजा अनेक राजाओं पर विजयी होता था, वह सात मुकुटों की माला अपनी दिग्विजय के चिह्न-स्वरूप गले में धारण करता था। चेर राजा अपने को इस आदर के हकदार मानते थे।

राजा का पद प्रायः परंपरागत होता था, यद्यपि कभी-कभी राजा के अयोग्य होने पर या उसकी नि सतान मृत्यु होने पर राजा को चुनने की भी प्रथा प्रचलित थी। राजा को चुनने की एक अनोखी प्रथा का भी उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जब कोई राजा अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता था और गद्दी के लिए राज-परिवार के लोगों में स्पर्धा और भगडा आरंभ हो जाता था, तब राज-घराने के युवकों की एक सभा की जाती थी और राजा के हाथी की सूड में एक माला देकर उसकी आखें बंद कर दी जाती थी। वह हाथी जिस राजपुरुष के गले में माला डाल देता था या जिसे अपनी पीठ पर बिठाकर लाता था, वही राज-पद के योग्य समझा जाता था और उसीको सिंहासन पर बिठाया जाता था।

राजा प्रायः वैधानिक रूप से, पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार, प्रजा के हित के लिए देश का शासन करता था। कुशासन के बुरे नतीजों से वह अच्छी तरह परिचित होता था। 'मणिमेखलै' में एक अत्याचारी राजा का वर्णन निम्न-लिखित शब्दों में किया गया है

“यदि राजा अपने न्याय-पथ से भ्रष्ट हो जाय, तो आसमान के ग्रह अपना मार्ग बदल दें, यदि ग्रह अपना मार्ग बदल दें, तो निस्संदेह पृथ्वी पर वर्षा होना बंद हो जाय और भूमि पर कोई जीव-जंतु जीवित न रहे। फिर तो यह कहने का अवसर ही न हो कि पृथ्वी का शासन करनेवाला राजा सब जीवों को अपने प्राण समान समझता है।”

राजा के लिए यह आवश्यक था कि यह अपने योग्य पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बनाये। अत्याचारी पुत्रों को दंड देना भी राजा के लिए उचित और आवश्यक था। 'पल्लमोळि' नामक ग्रंथ में मनुनीतिचोळन नामक एक राजा के संबंध में एक कथा का उल्लेख है कि उसने अपने पुत्र को रथ के नीचे दबवा दिया था। राजकुमार का अपराध यह था कि उसने एक गाय के बछड़े को अपने रथ के नीचे दबाकर उसे मार डाला था। गाय ने राजा के दरबार में आकर फरियाद की थी। यह कहना कठिन है कि यह कथा कहा तक सच है, परंतु इससे राजा के

न्याय की पराकाष्ठा मालूम होती है। तमिळ राजाओं के न्याय विचार की अनेक कथाएँ तमिळ साहित्य में मिलती हैं।

योग्य राजा में इन गुण होना आवश्यक समझा जाता था—युद्ध क्षेत्र में दृढ़ रहना, भागते हुए शत्रु का पीछा न करना, एक ही स्त्री से विवाह करना, विद्वान और निष्पक्ष न्यायाधीशों को नियुक्त करना, उचित न्याय करना और सबसे मित्रता का व्यवहार करना, आदि।

राजाओं के वृद्धावस्था प्राप्त होने पर सिंहासन छोड़कर सन्यास ग्रहण करने की प्रथा तो तोळकाप्पियर के समय में ही तमिळ देश में प्रचलित हो गई थी। इस रीति के अनुसार अनेक चोळ राजाओं ने वृद्धावस्था में सन्यास ग्रहण किया। था

ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर अनेक तमिळ राजा क्षत्रिय बन गये थे और यज्ञ आदि कर्म करने लगे थे। कई तमिळ राजाओं के यज्ञ करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अनेक यज्ञ करने के कारण एक राजा का नाम ही राजसूयम-वेत्ता पेरुनरुक्किल्लि पड़ गया था। ब्राह्मण लोग इन यज्ञों में पुरोहित का कार्य करते थे। ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण राजाओं के नामों में भी परिवर्तन हुए। शुद्ध तमिळ नामों का स्थान आर्य नामों ने ले लिया। ईसा की चौथी शताब्दी के पहले के प्रायः सभी राजाओं के लंबे-लंबे शुद्ध तमिळ नाम मिलते हैं, उसके बाद आर्य नामों का प्रचार आरम्भ होता है। ब्राह्मण लोग कभी-कभी मंत्री या आमात्य का कार्य भी करते थे और युद्ध काल में राजा की विजय के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे।

तमिळ राजा प्रायः उदार और दयालु होते थे। वे स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। वे सदैव अपने मंत्रियों और पुरोहितों की सलाह से प्रजा की इच्छा के अनुसार ही शासन किया करते थे। वे अपनी प्रजा को पुत्रवत् मानते थे और सदा उसके कल्याण की बातें सोचते करते थे। तमिळ के प्राचीन कवियों ने अपनी रचनाओं में राजा को प्रजावत्सल और न्यायी बनने का उपदेश दिया है। तमिळ राजा सदैव प्रजा का प्रेमपत्र बनने का प्रयत्न करते और अपनी भूलों के लिए अपने को दंडित करने में कभी सकोच नहीं करते थे। 'शिलप्पधिकारम्' के नायक निरपराध कोविलन को मृत्यु दंड देने के बाद जब पाडिय राजा नेडुजेलियन को अपनी भूल मालूम हुई, तब उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी थी तमिळ राजाओं की न्यायप्रियता !

राजा के कर्तव्य—‘शिलप्पधिकारम’ और ‘मणिमेखलै’ में राजा के क्या-क्या कर्तव्य हैं, इसकी चर्चा विस्तार के साथ की गई है। उसमें लिखा है कि राजा को अपने मंत्रियों की सलाह से ‘अरिवु’ (विवेक) और ‘अन्वु’ (प्रेम) के साथ शासन करना चाहिए। शास्त्रों का उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक प्राचीन पद्य में लिखा है कि राजा को “सूर्य के समान प्रतापी, चंद्रमा के समान आनंददायक और वर्षा के समान उदार होना चाहिए। उसे मधुरभाषी और प्रजा की शिकायत सुनने में सहनशील होना चाहिए।” एक दूसरे छंद में लिखा है—“जीवन देने-वाली वस्तु न अन्न है, न पानी, वास्तव में जीवन-प्रद वस्तु राजा है। राजा के न्यायपूर्ण शासन से ही प्रजा को जीवन मिलता है।” इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाकाव्यों के काल में राजा को कितना आदर दिया जाता था।

राजा लोग शिकार के प्रेमी होते थे, जो उनके विनोद का मुख्य साधन होता था। कुछ राजा शराब भी पीते थे, परंतु शराब पीना किसी भी राजा के लिए दुर्गुण माना जाता था। एक पद्य में राजा को निम्नलिखित दोषों से दूर रहने का उपदेश दिया गया है—शिकार, कटुवचन, अत्याचार, जुआ, लालच, मधुपान और काम-वासना।

राज्य-सभा—इन महाकाव्यों से पता चलता है कि राजा के पास अठारह अधिकारी होते थे, जो राजा को धार्मिक कार्यों में सलाह देते और शासन में सहायता करते थे। इन अधिकारियों में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत और चर के स्थान सर्वोच्च माने जाते थे। राजा कोई भी कार्य इनसे परामर्श लेकर ही करता था। इन पांच अधिकारियों के अतिरिक्त भी अनेक अधिकारियों के नाम महाकाव्यों में दिये गये हैं, जिनका कर्तव्य भिन्न-भिन्न प्रकार से राजा की सेवा करना होता था। इनमें से बहुत से अधिकारियों के नाम और कार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं।

आय के स्रोत—तमिळ में कर के लिए ‘वरि’ शब्द का प्रयोग होता है। तेलुगु भाषा में ‘वरि’ शब्द का अर्थ धान होता है, जिससे प्रकट होता है कि प्राचीन युग में कर के रूप में अन्न या पैदावार वसूलने की प्रथा प्रचलित थी। उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी जमीन की पैदावार का छठा अंश राज-कर के लिए लिया जाता था। तमिळ देश भी कृषि-प्रधान देश था, अतः अन्न के रूप में कर की वसूली बिल्कुल स्वाभाविक थी।

'पुरप्पोरुल वेण्णामालै' नामक ग्रंथ में राज-कर को देश की रक्षा करने के लिए राजा को दिया जानेवाला पारिश्रमिक कहा गया है। आवश्यक परिस्थिति में प्रजा को अधिकार था कि वह कर देना बंद कर दे या उसे कम करने की प्रार्थना राजा से करे।

राजा की आय का दूसरा स्रोत था व्यापार-कर। उम समय देश में वाणिज्य-व्यापार की काफी उन्नति हो चुकी थी। विदेशों में भी व्यापारिक सवध स्थापित हो चुका था और माल का आना-जाना आरंभ हो गया था। सामानों पर चुगी वसूलने के लिए राजाओं ने चुगी-घर और चुगी-अफसर भी नियुक्त किये थे।

आय का तीसरा स्रोत खनिज पदार्थों से आमदनी और युद्धों में प्राप्त धन था। खनिज पदार्थों पर अधिकार विशेषतः राजा का होता था, यद्यपि कभी-कभी राजा उस धन को प्रजा के लिए छोड़ देता था।

आय का चौथा साधन छोटे-छोटे राजाओं से प्राप्त होनेवाला नजराना था। कभी-कभी राजाओं को प्रजा से भेंट के रूप में भी संपत्ति मिला करती थी और यह धन भी राजकोष में ही जाता था। राजा के लिए यह आवश्यक था कि वह न्याय-मार्ग से ही अपनी प्रजा से कर वसूल करे। 'पुरम' ग्रंथों में अन्याय से अधिक कर वसूलने की निंदा निम्नलिखित शब्दों में की गई है

“थोडी-सी जमीन की पैदावार भी यदि नियमपूर्वक हाथी को खिलई जाय, तो वह अन्न बहुत दिनों तक चल सकता है। पर भूमि अधिक होने पर भी यदि उममें हाथी को मनमाना चरने के लिए छोड़ दिया जाय, तो उसके पैरों के नीचे जो फसल नष्ट होगी, वह उसके भोजन से कई गुना अधिक होगी। इसी तरह यदि राजा न्यायपूर्वक अपनी प्रजा में उचित मात्रा में और समान रूप से कर वसूलता है, तो उसका खजाना हमेशा भरा रहेगा, परंतु यदि वह बुद्धिहीन अयोग्य कर्म-चारियों के कारण अपनी प्रजा से अनुचित मात्रा में और असमान रूप से कर वसूल करे, तो उसका राज्य उसी तरह नष्ट हो जायगा, जिस तरह खेत में हाथी के प्रवेश करने से फसल नष्ट हो जाती है।”

व्यय की मर्दे—इस सवध में तमिळ ग्रंथों में कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता। केवल दो बातों का ही उल्लेख मिलता है। राजा लोग सिचाई पर बहुत धन व्यय करते थे। ईसा की पहली शताब्दी में ही चोळ राजा करिकाल ने कावेरी नदी के दोनों तरफ ऊँचे बांध बंधवाये थे और कावेरी के पानी से खेतों को सींचने का

प्रवध किया था। उसने इसी उद्देश्य से बड़े-बड़े तालाब और कुएँ भी खुदवाये थे और जंगल काटकर गाव बसाये थे। खर्च का दूसरा मद कवियों और विद्वानों को दान देना था। तमिल राजा विद्वानों का बड़ा आदर करते थे और उन्हें अन्न-वस्त्र और भूमि देकर सतुष्ट रखते थे।

गावों का शासन—गावों की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन प्रणाली पर होती थी। प्रायः आंतरिक मामलों में ये गाव सर्वथा स्वतंत्र थे और राजा या केंद्रीय शासक उनके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रत्येक गाव से एक निश्चित रकम राजकोष में भेजी जाती थी और उसके न पहुँचने पर ही राजा का हस्तक्षेप होता था। गाव की व्यवस्था प्रायः ग्राम-पंचायत के द्वारा होती थी, जिसके सदस्य गाव के प्रतिष्ठित और सच्चरित्र वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे। यही पंचायत गाव की सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करती थी और छोटे-मोटे झगड़ों का भी निपटारा करती थी। गाव की इस सभा को 'मन्त्रम' कहते थे। इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली का पूरा अनुसरण होता था। मन्त्रम की बैठकें प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार के वृक्षों के नीचे हुआ करती थी, जिससे उन वृक्षों के नाम भी इन मन्त्रमों के साथ जुड़ गये थे। उदाहरण के लिए पलामन्त्रम (कटहल की सभा, अर्थात् कटहल के पेड़ के नीचे एकत्रित होनेवाली सभा), वेप्पमन्त्रम (नीम के नीचे होनेवाली सभा) आदि। 'मन्त्रम' शब्द का वास्तविक अर्थ है सार्वजनिक स्थान। प्रत्येक गाव में इस तरह का मन्त्रम होता था, जिसका उपयोग पशुओं को चराने, समय-समय पर नाच-गान करने, मनोरंजन-सभाएँ करने तथा पंचायत की बैठकें आदि के लिए होता था।

गाव की रक्षा, मफाई, शिक्षा आदि का प्रवध गाव की पंचायत के अधीन रहता था। पंचायत की ओर से चौकीदार मुकर्रर रहते थे, जो रात्रि के समय गाव का पहरा देते थे। यह प्रथा आज भी दक्षिण के गावों में प्रचलित है। कभी-कभी लुटेरों से यात्रियों और व्यापारियों के माल-असबाब की रक्षा के लिए भी पंचायत की तरफ से रक्षक नियुक्त होते थे। इनका वेतन चुगी द्वारा प्राप्त धन से अदा किया जाता था।

शासन की इकाई प्रायः गाव ही होता था और जहाँ गाव छोटे-छोटे होते थे, वहाँ शासन की सुविधा के लिए तीन-चार गावों की एक इकाई बना दी जाती थी। गावों को तमिल में ऊर, पेरुर (बड़ा गाव), शिट्रु (छोटा गाव) कहते हैं।

कई गावों के समूह को नाडु कहते थे। कई नाडु मिलकर मडियम (मडलम) होता था। मडियम और नाडु के बीच में भी एक विभाग होता था जिसे करम या कोट्टम कहते थे। यह आजकल का जिला है। मडियम के अधिकारियों पर केंद्रीय-सरकार का प्रत्यक्ष अधिकार होता था।

प्राचीन काल की शासन-व्यवस्था के इस संक्षिप्त विवरण से यह विदित होता है कि उस अतीत युग में भी उत्तर-भारत और दक्षिण-भारत की शासन-व्यवस्था अनेक विषयों में समान थी। वैदिक काल से ही उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य यातायात आरंभ हो चुका था और परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होने लगा था। इसी काल से आर्य और द्रविड संस्कृतियों की सम्मिलित गंगा-जमुनी धारा भारत की पावन भूमि को सिंचित कर उसे उर्वरा बनाने लगी थी।

युद्ध-कला—प्राचीन काल में दक्षिण में राजाओं के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे, जिनका वर्णन तमिळ के 'पुरम' संग्रह में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि युद्ध के संबंध में कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता, पर संघम काल के साहित्य, 'तोळकाप्पियम' 'पत्तुप्पाट्टु' आदि संग्रहों में यत्र-तत्र युद्धों का वर्णन मिलता है। 'शिलप्पधिकारम' और 'मणिमेखल' में कहीं-कहीं मेना, तथा योद्धाओं के युद्ध-कीशल का वर्णन भी दिया गया है। प्राचीन द्रविड बड़े बहादुर और युद्ध-प्रिय होते थे। मरवर-कल्लर आदि जातियाँ, जो जंगलों में और वन्य प्रदेशों में निवास करती थी, प्रायः युद्ध-कला में निपुण होती थी। प्रागैतिहासिक युग में युद्ध के अस्त्र मुख्यतः तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि होते थे। युद्ध प्रायः पशुओं के लिए या कन्याओं के लिए हुआ करता था। विभिन्न कबीलों के अपने-अपने अलग-अलग युद्ध-चाद्य, नगाड़े और पताका होते थे, जिन्हें लेकर वे युद्ध भूमि में उपस्थित होते थे। उस समय के युद्धों में नगाड़ों का एक मुख्य स्थान मालूम होता है। प्रत्येक जाति का अलग-अलग नगाड़ा होता था। युद्ध आरंभ होने के पहले उसकी पूजा बड़ी धूमधाम से होती थी। शत्रु सेना को परास्त कर उसके नगाड़ों को छीन लेना विजय का प्रतीक माना जाता था।

प्रायः नगरों और गावों की रक्षा के लिए ऊँची और सुदृढ़ चहारदीवारियाँ बनी रहती थी, जिनके चारों तरफ खाड़ियाँ और घने जंगल होते थे, जिससे शत्रु या लटेरे आसानी से गाव या नगर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। 'शिलप्पधिकारम',

‘मणिमेखलै’ आदि ग्रथा मे उरैयूर, काची, करूर आदि नगरों के वर्णन मे उनकी रक्षा के लिए बने उपकरणों के उल्लेख मिलते हैं।

उत्तर भारत की राजपूत स्त्रियों की तरह तमिळ स्त्रिया भी अपने पुत्रों और भाई-भतीजों को देश और राज्य की रक्षा के लिए बड़े आनंद के साथ युद्ध मे भेजती थी और उनके युद्ध मे विजयी होने पर उत्सव मनाती थी। कभी-कभी स्त्रियों का अपने पति की चिता पर जलकर मरने का भी उल्लेख मिलता है, जो सती प्रथा का द्योतक है। युद्ध क्षेत्र मे मृत्यु वीरों के लिए स्वर्ग मे स्थान पाने या वीर-गति प्राप्त करने का साधन समझा जाता था। घायल योद्धा अपने घावों को आराम देने की अपेक्षा उसे बड़ाकर अपने प्राण दे देना अधिक उत्तम समझते थे। प्राय वीरों की लाशें दफन की जाती थी और उनकी यादगार मे उनकी समाधियों के पास पत्थर गाड़ दिये जाते थे, जिन्हें ‘वीर कल’ या ‘नेडु कल’ कहते थे। ‘कल’ शब्द का अर्थ ‘पत्थर’ है।

युद्धों मे कवियों और भाटों के जाने का भी उल्लेख मिलता है, जो अपने उत्तेजक शब्दों से योद्धाओं को उत्साहित किया करते थे।

प्राचीन तमिळ समुद्र-यात्रा मे पटु होते थे और बड़े-बड़े राजाओं के पास व्यापार के लिए जहाजों का बेड़ा रहता था। कभी-कभी इन बेड़ों का उपयोग युद्धों या देशों को जीतने मे भी होता था। सघम काल मे नेडुचेरल आडन और चेगु-ट्टुवन के पास जगी जहाजों का बेड़ा था और ईसा की दसवीं शताब्दी मे राजेन्द्र-चोळन ने ऐसे बेड़ों की मदद से लका, कडारम (निकोबार) और वर्मा तट के कुछ वदरगाहों पर अधिकार कर लिया था।

ईसवी सन के पूर्व ही तमिळ देश के राजाओं का व्यापारिक सवध अरब, बेविलोन, मिस्र, यूनान (ग्रीस), रोम, फारम, अफ्रीका, चीन आदि देशों के साथ आरम्भ हो गया था। विदेशों के साथ दक्षिण भारत के व्यापारिक सवध के बारे मे विस्तार के साथ आगे लिखा गया है। व्यापारिक सवधों के साथ-साथ उन देशों के साथ राजनैतिक सवध होना भी स्वाभाविक था। रोम के साथ तमिळ देश का विशेष सवध था। उत्तर भारत के कुछ राज्यों के साथ भी दक्षिण के राज्यों का राजनैतिक सवध प्रगट होता है। महाभारत-काल मे भी चेरलआडन ने पाडवों की सेना के लिए खाद्य-पदार्थ भेजे थे। करिकालचोळन का ब्रज, मगध, अवन्ती आदि देशों के साथ राजनैतिक सवध होने का उल्लेख ‘शिलप्पधिकारम’ मे मिलता

है। राजा शेगुट्टवन का भी उत्तर भारत के राज्यों के साथ राजनैतिक सबध बतलाया गया है।

युद्ध-नीति—प्राचीन काल में प्रायः युद्ध बड़े भयंकर हुआ करते थे और विजयी सेना के द्वारा विजित राज्यों की प्रजा पर अनेक प्रकार की कड़ाई की जाती थी। कभी-कभी पराजित राजा और उसकी सेना के साथ अत्यंत निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। पराजित राजा को परास्त करने के बाद उसकी राजधानी को लूट लेना, उसके दुर्ग और राज-भवनो को विध्वस्त कर देना, उसकी तमाम संपत्ति लूट लेना, नगरो और गावों को उजाड़ देना साधारण-सी बात थी। 'पुरतानूरु' में एक स्थान पर लिखा है कि "राजा को जीतने के बाद उसकी राजधानी को ध्वस्त करके भवनो को भूमिसात करके, सड़को और गलियों को गधों के हल से जोतकर उसमें अरंडी और कपास बो दिये गये।" कभी-कभी मदिरों को तोड़ने की भी बात लिखी गई है।

परंतु धीरे-धीरे युद्ध की इस बर्बरता में कमी होती गई और अधिक मानुषिक नियमों का प्रचार हुआ। ब्राह्मणों, जैन साधुओं तथा स्त्रियों पर आत्याचार करना अनुचित माना जाने लगा। नच्चिनार किनियर ने अपने भाष्य में लिखा है कि निष्क्रिय, पुत्रहीन, भय से व्याकुल, नपुंसक, निशस्त्र, पलायित और समान शस्त्र का उपयोग न करनेवाले योद्धा को युद्ध में मारना अनुचित माना गया था। इससे मालूम होता है कि प्रागैतिहासिक युग के बाद जब कबीलों की अवस्था से निकलकर तमिळ लोगों ने संगठित राज्य की स्थापना की, तब धर्म युद्ध करने की भावना भी उनमें व्याप्त हुई।

तमिळ में 'भरणि' एक प्रसिद्ध वीर काव्य है। चोळ राजा कुलोत्तुग ने कलिङ्ग देश पर चढ़ाई कर उस पर विजय पाई थी। उस युद्ध का वर्णन करते हुए एक कवि ने 'कलिङ्गत्तुभरणि' नामक वीर काव्य रचा है। इस ग्रंथ में उस युद्ध की वीर्यशक्ति और बर्बरता का रोमांचकारी वर्णन है।

सामाजिक दशा—तमिळ के दोनों महाकाव्यों से उस समय की देश की स्थिति, सामाजिक दशा, लोगों के रहन-सहन, कला-कौशल एवं विवाह पद्धति आदि के सबध में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों ग्रंथ उस समय के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का बहुत ही सुंदर एवं रोचक चित्र हमारे सामने उपस्थित

करते हैं। हम नीचे उन दोनों ग्रंथों के आधार पर सामाजिक जीवन के कुछ चित्र उपस्थित करते हैं।

नगर रचना—बहुत प्राचीन काल में ही तमिळ लोग नगर रचना में बड़े प्रवीण थे। नगरो की उत्पत्ति के चार मुख्य कारण माने जाते थे—(१) स्थान की रमणीयता, (२) व्यापार की सुविधा, (३) किसी प्रसिद्ध क्षेत्र का होना, (४) राजा का निवास। प्रत्येक नगर की रचना शास्त्रानुसार होती थी। साधारणतया नगर के चारों ओर गहरी खाई होती थी, जिसमें हमेशा जल भरा रहता था। खाई के बाद अंदर की ओर ऊँची ओर सुदृढ़ प्राचीर होती थी, जिस पर सदा नगर रक्षकों का पहरा रहता था। प्राचीरो के अंदर चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी, जिनके दोनों ओर कतार में बने हुए लोगों के मकान होते थे। नगर के भीतर कई प्राचीरें होती थी, जिनको प्राकार कहते थे। नगर के बाहर मठ, पाठशालाएँ और मुनियों के आश्रम होते थे। पहले प्राकार में निम्न जाति के लोग रहते थे। वहाँ शराब, नमक, गोश्त, मछली, मिठाई जैसी वस्तुओं की दुकानें होती थी। इसके अंदर के प्राकार में छोटे-छोटे व्यापारी, जैसे दर्जी, कुम्हार, लोहार, सुनार, जौहरी आदि रहते थे। इसके भीतर के प्राकार में ब्राह्मण, सरकारी अफसर और प्रतिष्ठित लोगों के घर होते थे। सबसे अंदर के प्राकार में राजमहल, दरबार, मंत्रणागृह, नृत्यशाला, मंदिर आदि होते थे। शहरो में यात्रियों के ठहरने और भोजन के लिए धर्मशालाएँ और होटल होते थे। किसी-किसी शहर में अजायबघर भी था, जिसमें तरह-तरह की नुमाइश की चीजें रखी रहती थी। प्राचीरो पर बड़े-बड़े गोपुर बने रहते थे। इन प्राचीन नगरों की रचना इतनी सुंदर और व्यवस्थित होती थी कि आजकल के बड़े-बड़े इंजीनियर भी इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस प्राचीन काल की नगर रचना के नमूने आज भी श्रीरंगम, मदुरा आदि स्थानों में देख पड़ते हैं। दक्षिण के नगर प्रायः बहुत सपन्न और कला-कौशल के केंद्र होते थे। मध्य पूर्व तथा रोम आदि देशों के साथ व्यापार की वृद्धि होने से इन नगरों का महत्व और वैभव बहुत बढ़ गया था। मदुरा नगर पांड्य राजाओं की, और कावेरि-पू-पट्टिणम चोळों की राजधानी होने के कारण अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक सपन्न और सुंदर थे।

कावेरि-पू-पट्टिणम—इस नगर का निर्माण कब हुआ यह कहना कठिन है। ईसा की दूसरी शती में चोळ राजा करिकाल चोळन ने अपनी राजधानी ऊरैयूर से

यहा स्थानांतरित की थी, जिससे इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ गई। परंतु ईसा के पूर्व दूसरी या तीसरी शती में भी बौद्ध और जैन भिक्षु यहा पहुंच चुके थे। इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा के लगभग ५०० वर्ष पूर्व ही इस नगर की स्थापना हो चुकी होगी। करिकाल ने यहा आकर नगर के चारो तरफ प्राचीर बनवाये और उसकी विशेष रूप से अभिवृद्धि की। राजधानी का गौरव प्राप्त होने से नगर में व्यापार तथा कला-कौशल का प्रचार हुआ और कावेरि-पू-पट्टिणम पूर्वी तट का एक प्रसिद्ध और सपन्न बंदरगाह बन गया।

दक्षिण में नगरो के नाम के साथ दो शब्दों का उपयोग बहुत होता है, 'पट्टनम' और 'ऊर'। 'ऊर' का अर्थ है गाव। कुछ छोटे-छोटे गहरों के नाम के साथ भी ऊर शब्द जोड़ते हैं, जैसे तजाऊर, उरैयूर, आदि। शायद ये नगर आरंभ में छोटे-छोटे गाव रहे होंगे, पीछे चलकर गहर का रूप लिया होगा। 'ऊर' शब्द शुद्ध तमिळ का शब्द है। बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा में भी यह शब्द प्रचलित है, जहा इसका अर्थ 'घर' होता है। 'पट्टनम' शब्द प्रायः समुद्र के तट पर अवस्थित गावों के लिए प्रयुक्त होता था, पर अब तटवर्ती नगरो के साथ भी यह नाम जोड़ा जाने लगा है, जैसे विजगापट्टम, मसुलिपट्टम, नागपट्टनम आदि। 'पट्टम'—पट्टनम का ही अंग्रेजी रूप है। संस्कृत में भी पट्टन शब्द नगर के ही अर्थ में आता है। संभव है पट्टनम शब्द तमिळ के पट्टनम से ही लिया गया हो।

कावेरि-पू-पट्टिणम का दूसरा नाम पुहार था। पुहार का अर्थ होता है नदी के मुहाने पर का नगर, परंतु यह नाम मुख्यतः कावेरि-पू-पट्टिणम के लिए ही प्रयुक्त होना था।

इलंगो अडिगल नामक राजकवि ने अपने 'शिल्पधिकारम' महाकाव्य में इस नगर का बड़ा विस्तृत और सुंदर वर्णन किया है। उस महाकाव्य के नायक और नायिका, कोवलन और कण्णकी इसी नगर के निवासी थे।

दुर्भाग्यवश आज इस शहर का नाम ही अब शेष रह गया है। आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहले ही समुद्र ने इसको अपने गर्भ में ले लिया। पुहार कई सौ वर्षों तक चोळ वशी राजाओं की राजधानी था। कवि लिखता है—“यहा बहुत प्राचीन वशी के लोग रहते हैं। नगर से भिन्न-भिन्न जाति के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। उनमें आपसी ईर्ष्या, द्वेष नाम को भी नहीं है। नगर में बड़े-बड़े व्यापारी रहते हैं, जिनके पास अगार संपत्ति है, यहा तक कि राजा के वैभव से भी

उनका वैभव बढ़ा-चढ़ा है। स्थल और समुद्र, दोनों मार्गों से दूर-दूर के देशों के साथ व्यापार होता है। हजारों देशी और विदेशी व्यापारी व्यापार के लिए नगर में आते जाते रहते हैं। नगर में बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें देशी और विदेशी माल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बनी हुई कोई भी वस्तु यहां के बाजार में मिल सकती है। पुहार के बाजार व गलिया विदेशी व्यापारियों से खचाखच भरी रहती है।” इस वर्णन को पढ़ने से ऐसा मालूम होता था कि पुहार सारे दक्षिण में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। राजा व्यापारियों की रक्षा करता था और उनको हर तरह की व्यापारिक सुविधाएं देता था। प्रायः सभी सभ्य देशों के साथ पुहार का व्यापारिक संबंध था।

‘पट्टिन्प्पालै’ नामक काव्य में भी कावेरि-पू-पट्टिणम का बड़ा विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह वर्णन शायद किसी नगर का सबसे प्राचीनतम विवरण है। कवि ने अतिशयोक्ति से दूर रहकर नगर का वास्तविक चित्रण किया है। कवि एक जगह पर लिखता है—“समुद्र के तट पर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर व्यापारियों के बड़े-बड़े भवन हैं जिनके सुरक्षित गोदामों में सामानों के अनगिनत ढेर लगे हैं। ये माल अधिकारियों द्वारा निर्यात-कर निर्धारित करने और उन पर पराक्रमी चोल राजा का राज-चिह्न व्याघ्र-मुद्रा अंकित करने के लिए वहां एकत्रित किये गये हैं। जहाजों के पास भी बहुत से माल पड़े हैं, जिन पर आय-कर अदा करने और व्याघ्र-मुद्रा लगाने के बाद ही व्यापारी उन्हें उठा सकते हैं। मालों का यह आयात और निर्यात ठीक उसी प्रकार होता रहता है, जिस तरह बादल समुद्र से जल लेकर उसे वर्षा के रूप में पहाड़ों पर छोड़ देते हैं और वह जल नदियों से होकर पुनः समुद्र में पहुंच जाता है। राजा के राजस्व की रक्षा करने के लिए रेवेन्यू अफसर, बिना विश्वाति के, दिन भर राजस्व वसूलने में उसी प्रकार सलग्न रहते हैं, जैसे प्रचंड सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े (जो बिना विश्राम लिये ही दौड़ते रहते हैं)।”

इस वर्णन से कावेरि-पू-पट्टिणम की व्यापारिक समृद्धि का कुछ-कुछ अनुमान हो सकता है। कवि नगर के निवासियों का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करता है

“मकानों के सामने ऊँचे-ऊँचे ओसारे हैं, जिन पर मयूरी की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये मकान उन ऊँचे पर्वतों की तरह दीखते हैं, जिनकी चोटियों पर बादल मंडराते

हैं और जिनके पार्श्व में वासी की भाडियो में साड और भैसे विचरण करते हैं। घरों के चारों ओर चबूतरे हैं, जिन पर चढ़ने के लिए छोटी-छोटी और ऊपर (छत पर) जाने के लिए बड़ी-बड़ी सीढ़िया लगी हैं। मकानों में बड़े-बड़े आगन, छोटे-बड़े दरवाजे और लंबे ओसारे हैं। मकान इतने ऊँचे हैं कि बादलों को छूते हैं। उनमें बड़ी-बड़ी खिड़किया हवा आने के लिए लगी हैं। खिड़कियों के पास युवतिया खड़ी हैं, जिनके पाव लाल और जघाए मोटी हैं, जो पीले आभूषण (सोने के) पहने हैं, जिनकी छातिया चौड़ी, शरीर मूगे के रंग के, आँखें हिरण की तरह, आवाज तोते की तरह हैं और जो सुंदरता में मोर की समता करती हैं।”

नगर समुद्र तट पर आबाद होने से वहाँ मछुओं की वस्तिवा होना स्वाभाविक था। कवि एक मछुए के निवास का निम्न प्रकार वर्णन करता है

“शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन है। लाल रंग के लंबे-लंबे वालोंवाले मछुवे आज काले और चींड़े समुद्र पर शिकार करने नहीं गये हैं। कुटियों की नीली छतों से लगाकर उनकी बसिया रखी हैं। कुटिया के सामने बालू बिछाकर जाल सूखने के लिए फैला दिये गये हैं, जो क्रमशः चादनी और अंधेरे का दृश्य उपस्थित करते हैं। उसीके पास मछुओं की काली स्त्रियों ने (जो पत्तों के वस्त्र पहने हुए हैं), घडियाल का सींग पूजा करने के लिए गाड़ रखा है। (संभवतः मछुओं के बीच घडियाल की पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी)। जहाँ कावेरी अपना गदला जल समुद्र के साफ पानी में गिराती है, जो देखने में लाल सध्या और काले पर्वत के संयोग-ता, या काले रंग की माताओं की गोद में भूरे रंग के बच्चे-सा मालूम होता है, स्त्रिया उस सगम में अपना पाप धोने के लिए स्नान करती हैं, फिर कावेरी को सुगंधित बालू की शय्या पर सो जाती है।”

मदुरा नगर—पांडिय राजाओं की राजधानी मदुरा या मदुरै कुछ कम विख्यात नहीं था। मदुरा दक्षिण का सांस्कृतिक केंद्र भी था, जहाँ पांडिय राजाओं ने साहित्य एवं कला की अभिवृद्धि के लिए साहित्य सभ की स्थापना की थी।

‘मदुरैक्काची’ नामक काव्य में मदुरा नगर का अत्यंत रोचक वर्णन मिलता है। उसके आधार पर उस नगर का निम्नलिखित चित्र उपस्थित किया गया है। ‘मदुरैक्काची’ की रचना मागुडी मरुदनार नामक कवि द्वारा सन ४५० ई० में हुई थी। कवि सबेरे से रात्रि के अंत तक नगर में होनेवाले व्यापारों का वर्णन इस प्रकार करता है

“अब हम मदुरा नगर के सिंहद्वार पर पहुच रहे हैं, जो पर्वत की तरह ऊंचा है, जिसके सुदृढ सिंहद्वार, दोनो ओर लगी हुई द्वार-रक्षक देवताओ की मूर्तियो पर प्रति दिन तेल चढाते रहने से काले हो गये हैं। जिस प्रकार वैगै नदी मे सदा जल प्रवाहित रहता है, उसी प्रकार नगर मे जन प्रवाह सतत चलता रहता है और हम उसमे से होकर धक्के खाते आगे बढ़ते हैं। नगर की सड़के नदी के पाट की तरह चौड़ी हैं और उनके दोनो किनारो पर बने हुए भवन अनेक खिडकियो के कारण काफी हवादार हैं।

“प्रभात का समय है, तो भी नगर की सड़को पर अपार भीड है। लोगो की भीड एक ओर से दूसरी ओर जा रही है और उससे उत्पन्न होनेवाला शब्द समुद्र के गर्जन की तरह अस्पष्ट और गभीर मालूम होता है। चारो ओर से सगीत, नृत्य और वाजो के शब्द आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहां के लोग दैनिक कारोबार से भी अधिक रुचि नाच-रग मे लेते हैं। हवा मे उडती हुई झडिया दृष्टिपथ को रोक लेती है। उन्हीके साथ योद्धाओ की विजय-पताकाए भी उड रही हैं, जो उन्हे युद्ध मे विजयी होने के उपलक्ष मे राज्य की ओर से भेंट की गई हैं। कहीं-कहीं शराव की दूकाने लगी हैं, जिन पर उडनेवाले झंडे उस दूकान मे बिकनेवाले मधु की विशेषता को प्रगट करते हैं। प्रत्येक व्यापारी या व्यापार के अलग-अलग झंडे हैं। मिठाई, फूल, मालाए, इत्र, पान, सुपारी आदि की फेरी करनेवालो के चारो ओर छोटी-छोटी भीड खडी है। लेकिन मदुरा सेना का केंद्र-स्थान होने से कभी-कभी योद्धाओ का दल, भयकर तूफान मे लगर तोडकर बहे हुए जहाज के सदृश्य हथिसार से भागा हुआ युद्ध का हाथी, हवा के वेग से चलने-वाले रथ, सैनिक शिक्षा के लिए जाते हुए युद्ध के घोडे अथवा ताडी के नशे से मत्त सिपाहियो की भीड नगर मे टूट पडती है, जिससे यात्रियो मे भगदड मच जाती है और थोडी देर के लिए रास्ता साफ हो जाता है। इनके गुजर जाने पर लोगो मे फिर से शांति फैलती है और फेरीवाले अपने सामान लेकर विशाल भवनो की छाया मे पुन अपना व्यापार आरभ कर देते हैं। व्यापार मे चतुर कुछ बूढी औरते भी स्त्री-सुलभ कमजोरियो का लाभ उठाकर अपने सामान बेचने के लिए लोगो के घरो तक पहुच जाती हैं और अत पुर मे रहनेवाली स्त्रियो को आकर्षित कर अपने सामान उनके हाथ बेचने मे सफल होती है। जिस तरह वर्षा होने या सूखा पडने पर भी समुद्र का जल कम नहीं होता,

उसी तरह दिन में किसी भी समय नगर में लोगों की भीड़ में कमी नहीं दिखाई देती।

“पर समय तो बीतता ही रहता है और दिनांत होते-होते नगर के दृश्य में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। संध्या के समय नगर के राजे-रईस अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर अपने शरीर-रक्षकों के साथ सैर के लिए बाहर आये हैं। ये लाल रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित और विशद उत्तरीय धारण किये हैं। बगल में तलवार और वक्ष पर कीर्ति की मालाएँ हैं। ये लोग बड़े सपन्न हैं और दिन की गर्मी में ये अपना समय मित्रों के साथ गपशप में बिताते हैं।

“संध्या के समय बड़े-बड़े महलों की छतों पर खड़ी सपन्न घराने की स्त्रियाँ स्वर्ण में उतरी हुई अप्सराओं के समान दिखाई देती हैं। उनके शरीर से सुगंधित द्रव्यों की खुशबू चारों ओर फैल रही है और महलों पर लगे हुए झंडों के बीच कभी छिपता और कभी दिखाई देता हुआ उनका सुंदर और प्रसन्न मुख ठीक उसी प्रकार दृष्टिगोचर होता है जैसे चलते हुए बादलों के बीच चंद्रमा।

“यहाँ से थोड़ी दूर पर ही राजा का न्यायालय है, जहाँ तराजू के पल्लों में तोलने के समान निष्पक्ष न्याय वितरित होता है। न्यायालय के निकट ही उन मंत्रियों के निवास हैं, जो गुण-दोषों के विमर्शन में अत्यंत पटु, विद्वान पर विनम्र, अपने सम्मान के अभिमानी और चरित्र व ईमान की रक्षा में सदा दत्तचित्त रहते हैं। वहाँ से कुछ दूर पर धनाढ्य व्यापारियों के निवास हैं, जो अपने वैभव और सचाई दोनों के लिए समान रूप से प्रसिद्ध हैं और जो समुद्र, पर्वत और पृथ्वी पर प्राप्त होनेवाली सभी उपयोगी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इनके बाद राजा के निम्न श्रेणी के अफसरों के घर हैं, जिनमें सैनिक, चारण और गुप्तचर विभागों के लोग रहते हैं। अंत में शिल्पियों, शख और मोती के कारीगरों, कुम्हारों, सुनारों, लुहारों, बढइयों, कसेरों, दर्जियों, गधियों, मालियों, रंगरेजों आदि के निवास हैं। ये सब लोग व्यापार या सैर करने के लिए अपने-अपने घरों से बाहर आकर गलियों में जमा हो गये हैं, जिससे रास्ता चलना कठिन हो गया है और सड़कों पर खड़े होने को भी स्थान नहीं है। जगह-जगह पर लोग बैठकर कटहल, आम, ईख, तथा अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ एव मांस से बने हुए व्यंजन खा रहे हैं। संध्या की भीड़ प्रातः काल की भीड़ से जरा भी कम नहीं है। नगर किसी बदरगाह की तरह जान पड़ता है, जहाँ लोग जहाजों के खुलने के समय उन पर चढ़ने की जल्दी में रहते हैं।

“सूर्य अस्त हो गया है और चाद निकल आया है। तो भी नगर में शांति नहीं है। दीप जलने के साथ ही स्त्रिया आनंदोत्सव की तैयारी आरंभ कर देती है। यही समय दुष्चरित्र स्त्री-पुरुषों के भोग-विलास का भी है। वे गलियों में बाहर आकर घूमते हैं और कुछ तो शराब पीकर इतने बेसुध हो जाते हैं कि उन्हें उन काटों का भी ध्यान नहीं रहता जो मतवाले हाथियों को बग करने के लिए बिछाये गये हैं। रोगी नागरिकों के घरों के सामने मंत्रवादी लोग उनके स्वास्थ्य के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। प्रत्येक गली में नाचने-गानेवालों की भीड़ इकट्ठी है।

“अर्धरात्रि के बाद नाच-गान में कुछ कमी दिखाई देती है। छोटे-छोटे दूकानदार अपनी दूकानें बंद करके घर चले गये हैं और मिठाई आदि बेचनेवाले अपनी दूकानों के सामने ही पड़कर सो रहे हैं। अभिनय करनेवाले और गाने-बजानेवाले भी आराम करने चले गये हैं और नगर भाटे के समय समुद्र का रूप धारण कर चुका है। पर समुद्र की तरह ही मधुरा को भी पूरी शांति नहीं प्राप्त होती। नगर के भद्र पुरुष निद्राग्रस्त हो जाते हैं, तब भी दुष्ट लोग अपना कार्य करते ही रहते हैं। अनेक प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर चोर और डाकू अपना कुकृत्य आरंभ कर देते हैं। परंतु पहरेदारों और नगर-रक्षकों (पुलिस) की सतर्कता के कारण उनका सारा प्रयत्न विफल हो जाता है। पुलिस के अधिकारी निद्राहीन नेत्र, भयहीन हृदय एवं चातुर्य और कानून के ज्ञान से चोरों का मुकाबला करते हैं। वे वर्षा की रात में भी जब गलिया पानी में भरी रहती हैं, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते और न आखे ही झपकाते हैं।

“किंतु इस तरह की शांति के घटे बहुत नहीं होते। प्रभात होने के पूर्व ही प्रस्फुटित कलियों पर मधुमक्खियों के गुजन के सदृश वेदपाठी ब्राह्मण वेदों का पारायण आरंभ कर देते हैं। इनके बाद सगीतज्ञ अपने साजों को ठीक करते हुए सुनाई पड़ते हैं। दूकानदारोंने उठकर अपनी दूकानों की फर्श धोकर साफ कर रही है। अभ्यस्त पियक्कड ताडी की दूकानों की ओर भागे जा रहे हैं। दरवाजों के खुलने की आवाज इस बात की सूचना देती है कि नगर फिर जाग रहा है और जो लोग अब तक निद्राग्रस्त हैं, उनकी निद्रा को मुर्गों की आवाज, ढोल के शब्द, चिड़ियों की चहचहाहट, गायों की बोली, हाथियों की चिघाड़ और राजा के अजायबघरों में शेरों की दहाड़ भग कर रहे हैं। सवेरा होते ही राजा की सेना किसी-न-किसी युद्ध में विजयी होकर नगर में प्रवेश करती है और अपने साथ खिराज के तौर पर

हाथी, घोड़े आदि वस्तुएँ लेकर आती हैं। दिग्विजयी सेना के पीछे-पीछे पराजित राजे सधि का प्रार्थना-पत्र लेकर आते हैं। ससार की सपत्ति मदुरा नगर में उसी भाँति प्रवेश करती है, जिस तरह गंगा समुद्र में अपना जल खाली कर देती है। सूर्योदय होते ही मदुरा पुनः उसी प्रकार दिखाई देता है, जैसा कि हमने नगर में प्रवेश करते समय उसे देखा था।”

मदुरा नगर का यह कितना सुंदर और सजीव वर्णन है !

कला-कौशल—किसी जाति की सम्यक्ता और सांस्कृतिक उन्नति का पता उसके कला-कौशल की उन्नति से लगाया जा सकता है। पुहार का स्थान इन बातों में बहुत ऊँचा था और वहाँ के निवासियों ने सभी कलाओं में अच्छी उन्नति की थी। वहाँ ईंट और पत्थरों से बने बहुत बड़े-बड़े मकान थे, जो कई मजिल ऊँचे थे। ‘शिल्पधिकारम्’ काव्य में वहाँ छ-सात मजिल ऊँचे मकानों का उल्लेख मिलता है। उनमें हिरण की आँखों जैसी छोटी-छोटी सूर्याँखवाली खिड़कियाँ होती थीं। उन खिड़कियों पर अत्यंत सुंदर नक्काशी होती थी। मकान काफी हवादार और सुंदर होते थे। अमीरों के मकानों में सुंदर-सुंदर पलग, चौकियाँ तथा विलास की सब तरह की सामग्रियाँ मौजूद रहती थीं। ऊँचे-ऊँचे मकान, चौड़ी सड़कें, बड़े-बड़े बाग-बगीचे, सब तरह के सामानों से भरी हुई दुकानें, ये पुहार के वैभव के चिह्न थे। छ-सात मजिलों के मकानों का होना इस बात को सूचित करता है कि पुहार के निवासी भवन बनाने की कला में बहुत निपुण थे।

स्त्रियों का स्थान—उस समय के समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा था। सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने का उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे मंदिरों में जाती थीं, तालाबों में जाकर स्नान करती थीं और सार्वजनिक नृत्यों में भाग लेती थीं। वे अपने इच्छानुसार पति चुन सकती थीं। अमीर घरानों की स्त्रियाँ बड़े ही सुंदर और बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र पहनती थीं, जो ‘साप की केचुली के समान कोमल और धुएँ के सदृश पतले’ होते थे। यहाँ सूती, ऊनी और रेगमी सभी तरह के कपड़े बनते थे, पर उनमें सूती कपड़े की ही विशेषता होती थी। स्त्रियाँ सूत कातती थीं और पुरुष कपड़े बुनते थे। लोग फूलों की मालाएँ पहनते थे और शरीर पर चंदन लेपते थे। दक्षिण में फूल और चंदन लगाने की यह प्रथा आज भी प्रचलित है। यहाँ के लोग प्रचुर मात्रा में फूल और चंदन का व्यवहार करते हैं। सपन्न घरों की स्त्रियाँ एक प्रकार की रत्न-जटित टोपी भी पहनती थीं।

वेश्याए—वेश्या और शराव सम्भ्यता के जरूरी अंग से बन गये थे। जहाँ धन अधिक होता है, वहाँ विलास के साधन भी उपस्थित हो जाते हैं। पुहार में वेश्याओं की अलग गली थी। यहाँ धनिकों का जीवन बहुत विलासपूर्ण था और वे अपना अधिकांश समय वेश्याओं के साथ क्रीड़ा करने में व्यतीत करते थे। शहर के धनी युवक किस तरह वेश्याओं के प्रेम में फँसकर अपना स्वास्थ्य और संपत्ति बरबाद करते थे और उनकी सती स्त्रियाँ किस तरह उनको बचाने की चेष्टा करती थी, इसका बड़ा ही रोचक वर्णन 'शिल्पधिकारम' में मिलता है। ये वेश्याएँ सध्या के समय सुंदर वस्त्रों से अलंकृत होकर राजपथ पर जाती और नगर के युवकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और सती साध्वी स्त्रियाँ इन चुड़ैलों की पकड़ से अपने-अपने पति को बचाने की चेष्टा करती थी। *

तमिळ लोगो को स्त्रियों के सौंदर्य के सबब में बहुत ऊँचा खयाल था। प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियों के नख-शिख का वर्णन मिलता है। तमिळ कवियों ने स्त्रियों के सौंदर्य का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। दक्षिण के कवियों की उपमाएँ उत्तर के कवियों की उपमाओं से कुछ बातों में भिन्न होती थी, जिसका उदाहरण निम्नलिखित वर्णन से मिलेगा। कवि एक गायिका का वर्णन करता है

“उस गायिका के केश समुद्र तट की काली बालुका के समान काले हैं। उसका ललाट अर्धचंद्र के समान सुंदर है। उसकी भाँहे शिकारी के धनुष के समान वक्र हैं। उसके कटाक्ष अत्यंत शीतल और आकर्षक हैं। मधुर शब्दोच्चारण करनेवाला उसका मुख सेमर के फूटे हुए फल के किनारे की तरह रक्तवर्ण है। उसके उज्ज्वल दात मोतियों की लड़ी जैसे घुमावदार हैं और उसके कानों के लोलक घड़ियाल के आकार के हैं। उसका मस्तक नम्रता के भार से झुका हुआ है। उसकी भुजाएँ हिलते हुए बास के पेड़ जैसी गंभीर और चपल हैं। उसकी बाहों के अग्रभाग कोमल और पतले रोम से ढके हैं। उसकी उगलियाँ कार्तिक मास में पहाड़ों पर खिलने-वाले पुष्प के समान कोमल और सुंदर हैं। अत्यंत बारीक कपड़े से ढके हुए उसके कुच शरीर के लिए भार से मालूम होते हैं और इस तरह सटे हुए हैं कि उनके बीच से होकर नारियल का पतला रेशा भी नहीं निकल सकता। उसकी नाभी जल में उठनेवाले भवर के समान सुंदर है। उसकी कमर इतनी पतली है कि देखनेवालों को उसके अस्तित्व पर ही शका होती है और वह बड़ी कठिनाई से शरीर का भार

सभालती है। उसकी कमर में अनेक लडोवाला कटिबंध पड़ा है, जिसमें छोटी-छोटी घटिया मधुमक्खियों की तरह लटक रही हैं। उसकी जघा करिणी की सूड़ के समान सुडौल और सुंदर है, उसकी टांगों का निचला भाग टखने तक वालों से ढका है और उसके पाव थके हुए कुत्ते की जीभ के समान (लाल) दीखते हैं।”

यह है तमिळ कवि का नख-शिख वर्णन।

ग्राम्य-जीवन—प्राचीन तमिळ देश में शहर बहुत कम थे, छोटे-छोटे गावों की ही संख्या अधिक थी। गाव प्रायः स्वतंत्र और स्वावलंबी होते थे। गाव का सारा कारोबार और उसका शासन गाव की पंचायत करती थी। गाव की रचना भी बड़े सुंदर ढंग से होती थी। मध्य में ब्राह्मणों की गली होती थी, जिसे अग्रहारम कहते थे। आवश्यकतानुसार एक या दो सीधी सड़कें होती थी, जिनके दोनों तरफ कतार में मकान बने रहते थे। गली की एक छोर पर मंदिर होता था। बाहर की गलियों में किसान, वनिये, शिल्पी आदि के मकान होते थे। गलियाँ साफ-सुथरी और चौड़ी होती थीं। आज भी इस तरह के हजारों गाव यहाँ देखने को मिलते हैं।

ब्राह्मण—उम समय के ब्राह्मण बड़े सदाचारी और अल्प-संतोषी होते थे। वे अपना अधिकांश समय वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म में बिताते थे। वे गाय पालते थे और सादा और सरल जीवन व्यतीत करते थे। उनके घरों को ‘अकरम’ और उन गलियों को जिनमें ब्राह्मण निवास करते थे ‘अग्रहारम’ कहते थे।

किसान—समाज में किसानों का बड़ा आदर था। वह अन्नदाता समझा जाता था और सब लोग उसकी इज्जत करते थे। दक्षिण के किसान बड़े सुखी थे। फसल कटने के बाद वे भिन्न-भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते और नाच-गान में अपना समय बिताते थे। लोग भोजन में दूध, दही और मास का व्यवहार करते थे। चावल और ज्वार से कई तरह के पकवान बनाते थे। प्रायः सब वर्ग के लोग शराब पीते थे। चावल, शहद और ताड़ी से शराब बनाई जाती थी।

गावों में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते थे। अमीरों के घरों को ‘माडम’ कहते थे, जिसका अर्थ होता है मजिलवाला मकान। इसमें मालूम होता है कि गावों में भी दुमजिले या तिमजिले मकान होते थे। प्रारंभ में मकान लकड़ियों से बनते थे, पीछे चलकर पत्थरों का उपयोग आरंभ हुआ। गरीब लोग प्रायः भोपड़े बनाकर रहते थे।

व्यापारी—नगरो और गावो के विकास के साथ व्यापार की भी उन्नति हुई और व्यापार की उन्नति के साथ वणिज जाति का अभ्युदय हुआ, जिसका मुख्य पेशा व्यापार था। ये जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। पुहार (कावेरि-पू-पट्टिणम) के व्यापारी अत्यंत धनाढ्य और समृद्धिवाली थे। चोळ राजाओं के काल में देश में अवाध्य जाति थी और जाति के समय व्यापार की उन्नति स्वाभाविक थी। पुहार के व्यापारियों ने अपनी व्यापार-निपुणता से अपना धन संचित किया था और राज्य में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।

विनोद और प्रकृति प्रेम—तमिळ लोग बड़े खुशदिल और विनोदी होते थे। संगीत और नृत्य उनके मनोरंजन के प्रचलित साधन थे। प्रायः प्रत्येक गाव में एक मैदान होता था जिसे आडुकलम या नृत्यशाला कहते थे। फुरसत के समय गाव के लोग इसी मैदान में इकट्ठे होते और नाच-रंग में अपना समय बिताते थे। इन नृत्यों में गाव की स्त्रिया भी भाग लेती थी। कुछ लोग गाने-बजाने का पेशा भी करते थे।

प्राचीन तमिळ प्रकृति के बड़े प्रेमी और फूलों के शौकीन होते थे। प्रायः प्रत्येक गाव में फल-फूल का बगीचा होता था। स्त्री-पुरुष फूलों की मालाएं धारण करते थे। युद्ध-भूमि में भी फूलों का उपयोग होता था। प्रत्येक जाति का चिह्न एक पुष्प विशेष होता था और उस जाति के वीर युद्ध-क्षेत्र में जाते समय उस पुष्प विशेष को अपने सिर में बांधकर या उसकी माला पहनकर युद्ध करने जाते थे। उत्सवों में फूलों का प्रचुर परिमाण में उपयोग होता था। फूलों के अतिरिक्त शृंगार के लिए पेड़ों के मुदर पत्तों का भी उपयोग होता था। कभी-कभी वस्त्रों के अभाव में पत्तों को सीकर भी पहनने के लिए कपड़े बनाये जाते थे। तोळकाप्पियर ने अनेक जगहों पर पत्तों से बने हुए वस्त्र का जिक्र किया है। शायद विवाह के समय वर के द्वारा बधू को पत्तों से बना हुआ वस्त्र भेंट करने की भी प्रथा थी।

‘शिलप्पधिकारम्’ में संगीत और नृत्य की उत्पत्ति के संबंध में एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। एक बार इंद्र ने एक बहुत बड़ा दरवार किया, जिसमें स्वर्ग के सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया। रभा, उर्वशी आदि अप्सराओं का संगीत और नृत्य हो रहा था। सभा में इंद्र का पुत्र जयंत भी उपस्थित था। अगस्त्य मुनि भी सभा में विराजमान थे। भरी सभा में जयंत और उर्वशी ने कुछ अनुचित व्यवहार किया, जिसे देखकर अगस्त्य मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप

दिया कि जयत विध्य पर्वत पर वास बनकर जन्म लेगा और उर्वशी पृथ्वी पर वेग्या बनकर जन्म ग्रहण करेगी। ऋषि का यह भयकर शाप सुनकर दोनों स्तब्ध हो गये और क्षमा-याचना करते हुए मुनि के चरणों पर जा गिरे। उन्हें पञ्चात्ताप करते हुए देखकर मुनि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा—“अब तो वचन व्यर्थ नहीं जा सकते, पर इतना आशीर्वाद देता हूँ कि भू-लोक पर नृत्य का सबंध जयत के साथ चिरस्थायी रहेगा और उर्वशी की सताने सगीत कला में प्रवीण होगी।” उसी समय से नृत्य की उत्पत्ति जयत से मानी जाती है और नर्तकिया अपने को उर्वशी की सतान मानती हैं। ‘तलैकोल’ नामक नृत्य के समय रगस्थल के मध्य में रत्नों से जड़ित एक वास की छड़ी रखी जाती थी, जिसे जयत का प्रतीक माना जाता था। नर्तक इसे रगशाला के बीच में खड़ी करके उसके चारों ओर वृत्ताकार में नृत्य करते थे। नृत्य आरम्भ करने के पूर्व इस छड़ी की सम्यक पूजा होती थी। सोने के पात्र में लाये गये जल से इसका अभिषेक किया जाता था, रग-विरगें फूलों की मालाएँ पहनाई जाती थी, फिर उसे हाथी पर सवार कराकर नगर में घुमाया जाता था। नर्तक लोग जुलूस के आगे-आगे चलकर रगशाला में पहुँचते और जयत की इस प्रतिमा को यथास्थान प्रतिष्ठापित करके नृत्य आरम्भ करते थे। उस दिन की प्रधान नर्तकी पहले उस दंड की पूजा करती थी और उसके बाद नृत्य आरम्भ करती थी। कभी-कभी नर्तकी उस दंड को अपने सिर पर रखकर भी नृत्य करती थी।

नृत्य के कई प्रकार थे, जिन्हें आट्टम, कूत्तु और कुनिप्पु कहते थे। भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्यों का अभिनय होता था। कहीं-कहीं मृत शरीर के चारों तरफ खड़े होकर नाचने और गाने की भी प्रथा का उल्लेख मिलता है। आजकल भी निम्न श्रेणी के अन्नाह्वणों में यह प्रथा प्रचलित है कि शव यात्रा के समय कुछ लोग अर्थी के आगे-आगे नाचते-गाते एवं ढोल और तुरही बजाते हुए जाते हैं।

आट्टम और कूत्तु से एक नये प्रकार के नृत्य का भी विकास हुआ, जिसमें मूक-नृत्य होता था और नर्तक केवल आंगिक अभिनय से हृदय के भावों को व्यक्त करते थे। यह नृत्य अब भी दक्षिण में प्रचलित है। विशेष रूप से इसका अभिनय केरल प्रदेश में होता है। देवताओं की पूजा के समय भी नृत्य का अभिनय होता था। मुरुगन, मायोन और कोर्क्कै आदि देवताओं के उत्सवों में नृत्य

और संगीत का प्रदर्शन प्रधान रूप से होता था। 'शिलप्पधिकारम्' में अनेक अवसरो पर भावी आपत्ति से बचने के लिए नृत्य द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का उल्लेख मिलता है। 'शिलप्पधिकारम्' में ही दक्षिण में ग्वालो द्वारा कृष्ण की पूजा का वर्णन भी है। इस नृत्य का नाम 'कुरवैक्कूतू' दिया गया है। इसी तरह और भी कई प्रकार के नृत्यों के नाम इस महाकाव्य में दिये गये हैं।

'शिलप्पधिकारम्' में नाच-गान के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद्यों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। वीणा, मुरली, मृदगम आदि उस समय के प्रचलित वाद्य थे। याळ उस समय का एक विशेष वाद्य था, जो अब अप्राप्य है। लडकियों को सात-आठ बरस तक गाने और नाचने की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा पूरी होने पर राजा के सामने अपनी योग्यता की परीक्षा देनी पड़ती थी और जो उसमें उत्तीर्ण होती थी, उनको प्रमाण-पत्र दिये जाते थे।

किसीने कहा है—“नृत्य शरीर के अवयवों का संगीत है और संगीत वाणी का नृत्य।” आज भी दक्षिण भारत के जीवन में संगीत और नृत्य का बहुत ऊँचा स्थान है। प्रायः बालिकाओं को अन्य शिक्षा के साथ-साथ संगीत एवं नृत्य का अभ्यास कराया जाता है। भरत नाट्यम् दक्षिण की एक लोकप्रिय कला है।

धर्म—पुहार चोळ राजाओं की राजधानी होने के कारण सभी धर्मावलंबियों का केंद्र स्थान बन गया था। चोळ राजा धर्म के मामले में अत्यंत उदार थे, अतएव उनका संरक्षण पाकर जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, शैव, वैष्णव आदि सभी धर्मों के अनुयायी नगर में निवास करते थे और सभी धर्मों के मंदिर और विहार यहां बने हुए थे। 'शिलप्पधिकारम्' में लिखा है कि नगर में कल्पवृक्ष, ऐरावत, वज्रायुध इद्र, बलदेव, सूर्य, चंद्र, शिव, सुब्रह्मण्य, सास्ता, जिन, काम, यम आदि देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें नियम से पूजा-अर्चना होती है। नगर में बौद्धों के सात विहार थे, जिनमें ३०० बौद्ध साधु निवास करते थे। यम देवता का मंदिर नगर से बाहर श्मशान भूमि में था। ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि वे यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं को तृप्त करके राज्य की समृद्धि बढ़ाने में सहायता देते थे और पवित्र वेदों और अग्नि के संरक्षक माने जाते थे। सबको अपने-अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार था और सब धर्मावलंबी एक साथ मिलकर प्रेम से रहते थे।

कुछ प्राचीन द्रविड प्रथाएं—प्राचीन द्राविडों की प्रथाओं और विश्वासों का

कोई बहुत स्पष्ट चित्र कही नहीं मिलता। परंतु प्राचीन ग्रंथों में कुछ विशेष प्रथाओं का वर्णन मिलता है।

सबसे पहले हमें 'गिलप्पधिकारम' और 'मणिमेखलै' में इद्र-पूजा का वर्णन मिलता है, जिससे मालूम होता कि आज से दो हजार वर्ष पहले तमिळनाडु में इद्र की पूजा बड़ी धूमधाम से होती थी। इद्र मरुदम (उपजाऊ भूमि) के देवता माने जाते थे। यह पूजा वर्षा ऋतु में होती थी और अष्टाईस दिनों तक चलती थी। पूजा के आरंभ में लोग अपने घरों और गावों की सफाई करते, मंदिरों और मकानों पर ध्वजाएँ फहराई जाती, मकानों की सजावट होती, प्रसिद्ध नागरिक और राज-कर्मचारी राजा के पास जाकर शुभकामनाएँ प्रकट करते, इद्र की मूर्ति को कावेरी के जल से स्नान कराया जाता और पूजा आरंभ होती। उत्सव के समय पुराण और धार्मिक ग्रंथों पर भाषण तथा नृत्य-संगीत भी होते थे। पूजा के अंतिम दिन लोग सपरिवार समुद्र में जाकर स्नान करते थे। आज से हजारों वर्ष पूर्व उत्तर भारत में भी इद्र की पूजा होती थी, जिसका वर्णन 'विष्णु धर्मोत्तर पुराण' में मिलता है, परंतु द्रविड लोगों का विश्वास है कि दक्षिण के देवता इद्र उत्तर के देवता इन्द्र से भिन्न थे। इद्र की पूजा के साथ-साथ वलराम की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। किंतु इन दोनों देवताओं की पूजा आजकल प्रचलित नहीं है।

व्रतों में 'पावैनोवु' नामक व्रत प्रसिद्ध था। यह कुमारियों का व्रत था। इसमें कुमारिया योग्य पति पाने के लिए कृष्ण की पूजा करती थी। आडाल ने कृष्ण की प्रार्थना में 'तिरुप्पावै' गाया है। आज भी दक्षिण में कुमारिया यह व्रत मनाती हैं और उस दिन 'तिरुप्पावै' के पद्य गाती हैं। यह व्रत धनुर्मास में (मार्गशीर्ष) आता है।

ज्योतिष—दक्षिण के लोग अति प्राचीन काल से ही ज्योतिष में विश्वास रखने-वाले थे। उस समय इस विद्या का अधिक विकास नहीं हुआ था। कुछ अध-विश्वासों को ही वे लोग ज्योतिष मानने लगे थे। ज्योतिषी का रूप केवल आगम कहना होता था। पहाड़ी प्रदेश में बसनेवाली कुरवा जाति के लोग, विशेष रूप से उनकी स्त्रियाँ, आगम कहने में निपुण समझी जाती थी। सघन काल के साहित्य में कई स्थातों पर इसका उल्लेख मिलता है। आज भी इस जाति के लोग सवेरे उठकर डमरू बजाते हुए आगम कहते हुए भीख मागते फिरते हैं। उनकी 'डमरू' के गुडगुड शब्द के कारण उनका नाम 'गुडगुडुप्पाडि' पड़ गया है। भविष्यवक्ताओं का

दूसरा वर्ग भगवान् मुरुगनम् के उपासको का होता था। ये लोग भी भविष्य कहने में कुशल होते थे। इन्हें 'मन्त्रवादी' कहते हैं। आज भी केरल में इस तरह के मन्त्रवादी मिलते हैं।

वैद्यक—अन्य शास्त्रों की तरह तमिल लोगों ने चिकित्सा-शास्त्र का भी विकास किया था, जो आज भी 'सिद्ध-वैद्यम्' के नाम से तमिल देश में प्रचलित है। जैसाकि इसके नाम से ही प्रकट है, इसका आविष्कार सिद्धो या सतो द्वारा हुआ होगा। प्रचलित विश्वास के अनुसार अन्य शास्त्रों की तरह इस शास्त्र के आविष्कर्ता भी अगस्त्य मुनि ही माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस विषय का सबसे पहला ग्रन्थ सिद्धनर या शिवनर नामक किसी सत ने लिखा था, जिसमें सात लाख श्लोक थे। इसके पश्चात् अनेक विद्वानों ने इस विषय पर ग्रन्थ रचे, जिनमें नदी, शकर, सतर, सनतर, शकरकुमार, तिरूमूलर, पातजली, अगस्त्यर, पुलत्तियार, धनवन्त्री, सत्तियमुनि, तेरयियार, उक्किमुनि आदि के नाम लिये जाते हैं। यह कहना कठिन है कि इनमें कितने नाम काल्पनिक और कितने सत्य हैं। पातजली और धनवन्त्री नाम तो सस्कृत आयुर्वेदाचार्यों से लिये गये हैं। बहुत संभव है कि आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय आदि ग्रन्थों के आधार पर ही सिद्ध वैद्यम् का विकास हुआ हो।

सिद्ध वैद्यम् चिकित्सा का प्रधान उद्देश्य स्वस्थ शरीर मानता है, क्योंकि "स्वस्थ शरीर के बिना आनन्द और मुक्ति दोनों दुर्लभ हैं।" इसमें चिकित्सा की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं—(१) रोग निवारण, (२) चिकित्सा, तथा (३) रोगोत्तर स्वास्थ्य लाभ। इसी तरह चिकित्सा के तीन प्रकार माने गये हैं—(१) मूलीकै (जड़ी-बूटी), (२) अरुव (गल्य चिकित्सा), और (३) भ्यम्भ। सत तिरूमूलर ने अपने ग्रन्थ में दस प्रकार के औषधियों के विवरण दिये हैं (१) मूलीकै, (२) क्षार, (३) अम्ल, (४) उपवासम्, (५) शरीर शुद्धि, (६) श्लिष्या, (७) धातु (लौह आदि), (८) सार या काढा, (९) रस गोलियाँ, (१०) योग और ध्यान, जिसमें मन्त्र आदि भी सम्मिलित हैं। सिद्ध वैद्यम् की अधिकांश बातें आयुर्वेद से मिलती-जुलती हैं।

द्रविड लोगों की प्राचीन सस्कृति का अध्ययन करने से मालूम होता है कि उनकी कई ऐसी प्रथाएँ हैं, जो उत्तर भारत की निम्न जातियों में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए काली, शीतला (मारियम्भन) और भूत-प्रेतों की पूजा, देवताओं

प्राचीन तमिळ का व्यापार

तमिळनाडु तीन ओर से समुद्र से और एक ओर से भूमि से आवेष्टित है। अतएव यहा के निवासियों की व्यापार और समुद्र-यात्रा में अभिरुचि होना स्वाभाविक था। अति प्राचीन काल से ही तमिळ लोग चतुर गिल्पी, निपुण नाविक और कुशल कारीगर होते थे। इनके बुने हुए सूती और जरी के कपड़ों की विदेशों में बड़ी ख्याति थी। ये अपने हाथ से बनाई हुई नावों पर सवार होकर दूर-दूर के देशों में व्यापार के लिए जाते थे। प्राचीनतम तमिळ ग्रंथों में भी जलयानों से सबंध रखनेवाले अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे—कडल, परवै, पुनारि, अर्कलि, मुन्निरि, कलम, मरक्कलम आदि। इन शब्दों में से कई भिन्न-भिन्न प्रकार की नौकाओं के नाम हैं। दक्षिण के कई बदरगाहों में नौका-निर्माण के लिए बड़े-बड़े कारखाने भी स्थापित थे। तमिळ लोगो ने हिंद महासागर के अनेक द्वीपों में उपनिवेश स्थापित किये थे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। तमिळ देश के जहाजों के झंडों पर मछली का चिह्न होता था, जो उनकी तीव्रगति और समुद्र यात्रा योग्य होने का प्रतीक था।

दक्षिण में व्यापार के अनेक केंद्र और बदरगाह थे, जहां से जल और स्थल मार्गों से व्यापार की वस्तुएं दूर-दूर के देशों में भेजी जाती थीं। उत्तर भारत के प्रदेशों के साथ द्रविड लोगो का व्यापारिक सबंध प्रायः वैदिक काल में ही आरंभ हो गया था। वैदिक काल में ही, अर्थात् ईसा से लगभग २५०० वर्ष पहले ही, दक्षिण से मोती और मयूरपख उत्तर के बाजारों में पहुंच चुके थे और आर्य लोग प्रचुर मात्रा में इन वस्तुओं का उपयोग करते थे। देवताओं के रथों, घोड़ों और तरकसों को सजाने में मोती का उपयोग होता था। ऋग्वेद और अथर्ववेदों की ऋचाओं में मोती की बहुत प्रशंसा की गई है। मोती और मयूरपख के अतिरिक्त कुछ परिमाण में हीरा और सोना भी दक्षिण से उत्तर भारत को जाया करता था। वैदिक काल में ही सोने का उपयोग आभूषण तथा मुद्रा-निर्माण में होने लगा।

था और उसी समय से दक्षिण में खानों से सोना निकालने का कार्य आरम्भ हो गया था।

समुद्र मार्ग से दक्षिण का व्यापारिक सवध पूरव में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, हिंदचीन, कंबोडिया आदि देशों के साथ, और पश्चिम में रोम, यूनान, मिस्र, आर्केंडिया, अरब आदि देशों के साथ था।

तमिळ ग्रंथों में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि दक्षिण के वदरगाहों में व्यापार की उन्नति एवं जहाजों की सुरक्षा के लिए सब प्रकार का प्रवध रहता था, समुद्र पर ऊँचे दीपस्तम्भ बने रहते थे, जिनमें से कुछ ईंट-पत्थर के और कुछ ताड़ के बड़े-बड़े वृक्षों को काटकर बनाये जाते थे।'

तमिळ लोगों ने विदेशों के साथ अपना व्यापारिक सवध किस समय आरम्भ किया, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास मिलना कठिन है। संभव है कि आर्य लोगों के भारत में आने से पूर्व ही द्रविड लोग पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अपना सवध स्थापित कर चुके हों। कुछ विद्वानों का मत है कि ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व भी सुमेर के साथ दक्षिण भारत का व्यापारिक सवध था और सुमेर की राजधानी अर (U1) के खडहरो में भारत में उत्पन्न होनेवाली टीक (शाखू) लकड़ी का पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है। यह टीक दक्षिण की खास उपज है और ग्राज भी मलवार के तट पर उत्पन्न होनेवाली टीक लकड़ी सर्वोत्तम समझी जाती है। इसी प्रकार प्राचीन काल में बेबीलोन में उपयोग में आनेवाले वस्त्रों की सूची में 'सिधु' (मसलिन) नाम का उल्लेख मिलता है। स्वर्गीय श्री पी० टी० श्रीनिवास अय्यंगार का मत है कि यह मसलिन दक्षिण से बेबीलोन जाता था और 'सिधु' शब्द तमिळ के 'सिदी' (कपड़ा) शब्द से बना है। तमिळ देश अति प्राचीन काल से ही सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।

फिरुस्तीन (पैलिस्टाइन) के साथ दक्षिण भारत का व्यापारिक सवध कम-से-कम तीन हजार वर्ष पुराना मालूम होता है। १००० ई० पू० में ही टायर के राजा हिरम और हीबू राजा डेविड ने (जो सोलोमन का पिता था) जहाजों का एक बेड़ा तैयार किया था। यह बेड़ा पाँच वर्ष में एक बार एला से रवाना होकर बेरेनिके, केन, बरिगजा आदि के वदरगाहों से होता हुआ मलवार तट पर मुजिरिस (मुसिरि) के वदरगाह में पहुँचता था और भारत से चाँदी, हाथीदाँत, वनमानुस (बदर) और मोर पक्षियों को लेकर वापस जाता था।

सोलोमन ने भी, जिसका समय ईसा से ९५० वर्ष पूर्व माना जाता है, अपने उपयोग के लिए ये चीजे भारत से प्राप्त की थी। हीरम ने भारत से बहुत मी चदन की लकड़ी मगवाई थी और अपने यहा के देव-मंदिर तथा राज-भवन में चदन के खम्भे लगवाये थे। दक्षिण में कोयवत्तूर, सेलम और मैसूर के इलाको में आज भी चदन के पेड़ बहुत होते हैं।

पश्चिम एशिया और असीरिया के साथ भी दक्षिण भारत के व्यापारिक सवध की कहानी बहुत पुरानी मालूम होती है। १४०० ई० पू० में प्रथम असीरियन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। प्रायः उसी समय भारत से सोना, लोहा, रेशम, मोती, मसलिन तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ असीरिया पहुँच चुकी थी। इसमें सदेह नहीं कि इनमें से मोती, मसलिन आदि कई चीजे दक्षिण भारत से ही वहा गई होंगी। ग्रीक कवि होमर की रचनाओं में भी इनमें से अनेक चीजों का उल्लेख पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि असीरिया के साथ दक्षिण भारत का संपर्क ई० पू० आठवीं शती के बाद आरम्भ हुआ होगा। कनेडी ने लिखा है कि असीरिया के बादशाह शाल मनेसर चौथे को भारतीय हाथी भेंट में दिये गये थे। इस बादशाह का समय ७२७ ई० पू० माना गया है। 'ववेरुजातक' में भी भारत के किसी व्यापारी की कथा है, जो यहा से कई मोर पक्षी बेचने के लिए वेबीलोन ले गया था। दक्षिण में पैदा होनेवाली चदन की लकड़ी भी उसी समय वेबीलोन पहुँच चुकी थी। कनेडी ने लिखा है कि ७०० ई० पू० में वहा पर द्रविड लोगो की एक बस्ती भी थी।

तमिळ भाषा के प्रथम व्याकरण 'तौळकाप्पियम' में भी जो ४०० ई० पू० की रचना मानी जाती है, तमिळ लोगो के विदेशों के साथ व्यापारिक सवध का उल्लेख मिलता है। मदुरा के पाडिय राजा ने ग्रीक बादशाह आगस्टस (२० ई० पू०) के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। मालूम होता है कि दक्षिण भारत से काली और लाल मिर्च के अतिरिक्त चावल भी पश्चिम एशिया के देशों में भेजा जाता था। ग्रीक भाषा में चावल को 'ओरिजा' कहते हैं, जो तमिळ के 'अरिशि' शब्द का रूपांतर है और ग्रीक भाषा का 'पेप्पिरी' (काली मिर्च) शब्द भी तमिळ के 'तिप्पिली' शब्द से बना है। इन उद्धरणों से विदित होता है कि ईसवी सन से सदियों पहले पश्चिम एशिया के देशों के साथ दक्षिण भारत का व्यापारिक सवध स्थापित हो चुका था।

सिलोन (लंका) तो दक्षिण भारत का एक पड़ोसी ही देश है, अतः इन दोनों

के बीच परस्पर सवध और सद्भावना का होना स्वाभाविक ही था । लका के उत्तरी भाग की अधिकांश आबादी आज भी तमिळ है । वहा तमिळ भाषा बोली जाती है । उत्तरी लका के निवासी किसी समय तमिळ देश से ही जाकर वहा बस गये थे । लका के मध्य और दक्षिण भागो मे शुद्ध सिंघली लोग रहते है । इनमे से अधिकांश बौद्ध मतावलंबी है और इनकी भाषा सिंघली आर्य-परिवार की भाषाओ तथा पाली से निकट सवध रखती है ।

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व लका के राजा विजयबाहु ने पांडिय राजा की कन्या के साथ विवाह किया था और पांडिय राजा ने राजकुमारी के साथ देहज मे हाथी, घोड़े, नौकर-चाकर, सोना-चादी आदि अनेक वस्तुएं प्रचुर मात्रा मे बड़े-बड़े जहाजो मे लादकर भेजी थी । उसी समय से लका के साथ तमिळ देश का व्यापारिक और सांस्कृतिक सवध आरंभ हो गया था, जो आज तक वर्तमान है ।

ऊपर हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि ईसा से अनेक शताब्दियों पूर्व से ही दक्षिण भारत का व्यापारिक सवध चीन, हिंदचीन, कंबोडिया आदि देशो के साथ आरंभ हो चुका था । दक्षिण के व्यापारी बड़े-बड़े जहाजो मे अपने सामान लादकर बर्मा के मार्ग से चीन और हिंदचीन पहुंचते थे और अपनी वस्तुएं बेचकर वहा से अमूल्य धन और संपत्ति लेकर वापिस आते थे । चीन के मार्ग मे पड़नेवाले जावा, सुमात्रा आदि देशो के साथ भी दक्षिण का व्यापारिक सवध था, जिसका उल्लेख तमिळ के 'मणिमेखलै' महाकाव्य मे भी मिलता है । चीन से इस देश मे आनेवाली वस्तुओ मे चीनी और रेशम प्रधान आयात पदार्थ थे । रेशम को प्राचीन तमिळ ग्रंथो मे 'चीनम' कहा गया है, जिससे यह प्रगट होता है कि यह सर्वप्रथम चीन से ही भारत मे आया था । प्रायः उसी समय मलय द्वीप से पान भी दक्षिण मे लाया गया । पान यद्यपि आज दक्षिण की एक प्रधान उपज है और इसका उपयोग भी यहा प्रचुर मात्रा मे होता है, तो भी तमिळ भाषा मे इसके लिए कोई शब्द नहीं है । तमिळ मे इसके लिए व्यवहृत शब्द 'वेट्रिलै' है, जिसका अर्थ हरा पत्ता होता है ।

ईसा की पहली शताब्दी मे रोम के सम्राट का ध्यान दक्षिण की संपन्न भूमि और यहा प्राप्त होनेवाली अनेक अमूल्य वस्तुओ की ओर आकर्षित हुआ । उन्होंने अपने देश के व्यापारियों को भारत से मोती, शंख, चंदन आदि बेशकीमती चीजो को लाने के लिए प्रोत्साहित किया । रोमन सम्राट आगस्टस के समय मे भारत के

साथ व्यापार में विशेष रूप से वृद्धि और उन्नति हुई। रोम से हजारों व्यापारी प्रतिवर्ष अपने जहाज लेकर दक्षिण के वदरगाहों में आते और यहाँ से बहुमूल्य वस्तुएँ अपने देश में ले जाकर बेचते और अपार धन पैदा करते। रोम के सपन्न घरानों की स्त्रियाँ भारत से जानेवाली विलास की वस्तुओं से बहुत आकर्षित होती और उनका उपयोग करने में अपनी प्रतिष्ठा समझती थी।

उस काल के ग्रीक और लैटिन भाषा के ग्रंथों में भारत के साथ व्यापारिक संबंध की अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। इन विलासिनी नारियों को मद्रास, मलबार और नीलिगिरी से जानेवाले वदर और तोते पालने का बड़ा शौक था। यहाँ से भैंस और हाथी भी भेजे जाते थे। उत्सव के दिनों में रोमन सम्राट का रथ खींचने के लिए भारतीय हाथियों का उपयोग होता था।

खाने-पीने के सामान में काली मिर्च, इलायची आदि के अतिरिक्त यहाँ से घी भी चमड़े के थैलों में भरकर रोम ले जाया जाता था। विलास की वस्तुओं में हाथीदात और मोती सबसे अधिक मात्रा में निर्यात होते थे। हाथीदात से कुर्सियाँ, मेजें, दरवाजे, कपड़े तथा शृंगार के दूसरे सामान बनाये जाते थे। ये चीजें मुशिरि और नेलाशिंडा वदरगाहों से भेजी जाती थी। धीरे-धीरे रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार इतना अधिक बढ़ा कि दक्षिण के प्रसिद्ध नगरों और व्यापार क्षेत्रों में रोमन लोगों की वस्तियाँ स्थापित हो गईं और रोमन सिक्कों का भी व्यवहार होने लगा। अकेले मुशिरि नगर में रोमन व्यापार की रक्षा के लिए दो हजार से अधिक सैनिक निवास करते थे।

मदुरा तथा आस-पास के नगरों में भी अनेक रोमन व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। तमिळ के प्राचीन ग्रंथों में मगध, अवन्ती, महाराष्ट्र आदि देशों के निपुण शिल्प कलाकारों के साथ यवन (रोमन) शिल्पकारों का भी उल्लेख मिलता है। रोमन सैनिक पांड्य राजा के दरबार में द्वारपाल का काम भी करते थे। राजा के शस्त्रागार में अनेक प्रकार के रोमन यान्त्रिक आयुधों का संग्रह था।

रोमन व्यापारियों ने यहाँ पर आगस्टस की याद में एक मंदिर भी बनवाया था और दक्षिण के मंदिरों में दीप जलाने के लिए बहुत सा धन दान में दिया था। दक्षिण के अनेक शहरों में भूमि के अंदर गड्ढे हुए बहुत से रोमन सिक्के पाये गये हैं, जिससे इस देश में इनके प्रचलन का प्रमाण मिलता है। ईसा की दूसरी शताब्दी में रोमन लोगों का व्यापार दक्षिण में इतना विस्तृत हो गया था कि यहाँ का कोई नगर ऐसा

नहीं था, जहाँ उनका कार-वार न होता हो। मदुरा से प्राप्त रोमन सिक्कों के आधार पर मिस्टर सिवेल ने यह अनुमान लगाया है कि रोमन साम्राट् आगस्टस के समय में ही रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यवस्थित व्यापार आरम्भ हुआ और वह सम्राट् नीरो की मृत्यु तक (सन ६८ ई०) अबाध गति से चलता रहा। इस समय यह व्यापार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। नीरो की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य का पतन आरम्भ हुआ और उसीके साथ भारत के साथ उसके व्यापार में भी अवनति होने लगी, जो सन २७० ई० तक बिल्कुल बंद-सा हो गया। कुछ काल तक शिथिल रहने के बाद वैजोनाइट सम्राटों के अधीन फिर इस व्यापार में तरक्की दिखाई दी। यही समय था जब दक्षिण भारत में पाण्डिय, चेर और चोल राजाओं का प्रभुत्व स्थिर हुआ था। उनका संरक्षण पाकर व्यापार की उन्नति होना स्वाभाविक था। किंतु समुद्री डाकुओं का उपद्रव बढ़ जाने के कारण फिर कुछ काल तक इस व्यापार में शिथिलता आ गई। प्लिनी लिखता है कि “आजकल भारत जानेवाले व्यापारियों को तीरदाज योद्धाओं को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि भारतीय समुद्र में डाकुओं का उपद्रव बहुत बढ़ गया है।” प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने अपनी यात्रा में डाकुओं के उपद्रव का रोचक वर्णन किया है। इन उपद्रवों के होने पर भी दक्षिण भारत का रोम के साथ घनिष्ठ संबंध कई सौ वर्षों तक बना रहा। सन ४५० ई० तक मदुरा नगर में रोमन लोगों की बस्तियाँ वर्तमान थीं।

दक्षिण का सबसे मूल्यवान् रत्न, जो रोम निवासियों को अति प्रिय था, मोती था, जिसको तमिळ में ‘मुत्तु’ कहते हैं। यह मोती पाण्डिय राज्य के दक्षिणी समुद्र से प्राप्त होता था और प्रति वर्ष लाखों रुपये का मोती यहाँ से रोम तथा ग्रीस आदि देशों को भेजा जाता था। रोम के प्रतिष्ठित परिवारों की स्त्रियाँ मोतियों से ही अपना श्रृंगार करती थीं और अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों को इससे विभूषित करती थीं। बहुत समृद्ध घरानों की स्त्रियाँ अपने जूतों में भी मोती पिरोती थीं। यह मोती रोम में सोने से तिगुने दाम पर विकता था। उस जमाने के रोम के सभ्य परिवारों की स्त्रियों में मोती के प्रति पागलपन इतना बढ़ गया था कि रोमन इतिहासकार प्लिनी को यह लिखने को बाध्य होना पड़ा था—“हमारी स्त्रियाँ मोती को अपनी उँगलियों से लटकाने या दो-तीन मोतियों को गूँथकर कानों में पहनने में गर्व का अनुभव करती हैं और दो-तीन मोतियों के टकराने से जो शब्द

होता है, उसको सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है। यहाँ तक कि गरीब परिवारों की स्त्रियाँ भी इनकी नकल करना चाहती हैं। कुछ स्त्रियाँ तो अपने जूते के फीतो में ही नहीं, बल्कि तमाम जूते पर मोती पिटो लेती हैं और इससे भी सतुष्ट न होकर वे मोतियों पर ही पैर रखकर चलना भी चाहती हैं।” आगे चलकर यही लेखक इस बात की शिकायत करता है कि रोम की स्त्रियों की विलासिता के कारण प्रति वर्ष लाखों रुपये हमारे देश से भारत को चले जाते हैं। वह लिखता है— “रोम साम्राज्य से प्रति वर्ष भारत देश को साठे पाँच करोड़ रोमन सिक्के (जो ४८६६७६ अंग्रेजी पाउंड के बराबर होता है) भेजने पड़ते हैं, जिससे देश का आर्थिक शोषण हो रहा है। रोमन स्त्रियाँ वेगर्मी के साथ भारत से आनेवाले मसलिन (webs of woven wind) पहनकर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती हैं।” इससे विदित होता है ईसा की दूसरी शताब्दी में भी भारत के बने हुए कपड़े कितने बारीक होते थे और रोम आदि सम्य देशों में उनका कितना मान था। सम्राट क्लॉडियस की स्त्री लौला तीन लाख पाउंड मूल्य के मोतियों के आभूषण पहनकर बाहर निकला करती थी। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के पास भी बहुत से मोतियों के आभूषण थे। इसके पाम दो ऐसे मोती थे, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ८०,००० पाउंड था।

रोम से भारत को आनेवाली वस्तुओं में मूँगा, शराब और सीसा मुख्य थी। किंतु भारत में रोम जानेवाली वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक होता था कि उनके बदले में सामग्री न भेज सकने के कारण इन्हें स्वर्ण-मुद्राएँ भारत को भेजनी पड़ती थी। किसी समय रोम से स्वर्ण-मुद्राओं का निर्यात इतना अधिक हो गया कि उससे भयभीत होकर वहाँ की जनता ने विरोध आरम्भ कर दिया। रोमन सम्राटों ने स्वर्ण-मुद्रा की कमी की पूर्ति के लिए नकली सिक्के तैयार कर भारत में भेजना आरम्भ किया। किंतु बहुत शीघ्र भारत के लोगों को यह कपट ज्ञात हो गया और यहाँ नकली सिक्कों का चलन बंद हो गया।

प्राचीन इतिहासों से ज्ञात होता है कि ई० पू० १४६ और १२७ के बीच दो भारतीय राजाओं ने पश्चिम एशिया के आर्मीनिया प्रदेश में एक वस्ती स्थापित की थी और विपिननगर में कृष्ण और बलराम के मंदिर बनवाये थे। निश्चय ही, ये लोग व्यापार के नाते ही वहाँ पहुँचे होंगे और तिजारत की सुविधा पाकर वहीं बस गये होंगे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गीय श्री पी० टी० श्री-

निवास अय्यगार का खयाल है कि ये लोग दक्षिण भारतीय थे। वे कृष्ण और वलराम को दक्षिण के ही देवता मायोन और वालियोन का रूपांतर मानते हैं। दक्षिण के प्राचीन ग्रंथों में इन दोनों देवताओं का उल्लेख मिलता है और चोळ राजाओं की प्राचीन राजधानी पुहार नगर में वलराम का मंदिर होने की बात कही गई है। जब ग्रामीनिया में ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ हुआ, तब ईसाई पादरियों ने इन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और कृष्ण और वलराम के उपासकों को जबरदस्ती ईसाई बना लिया। कनेडी लिखता है कि पाच हजार से अधिक निवासी ईसाई बनाये गये और ४३८ लोगो ने, जिनमें से अधिकांश पुजारियों और मंदिरों में कार्य करनेवाले कर्मचारियों की सताने थी, ईसाई धर्म स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, अतः वे देश से निर्वासित कर दिये गये।

ईसवी सन पूर्व भी दक्षिण में अनेक वदरगाहें थी, जहाँ से विदेशों के साथ बराबर व्यापार होता था। इन वदरगाहों के जरिये केवल दक्षिण भारत की उपज ही नहीं, किंतु उत्तर भारत से आनेवाली चीजें भी विदेशों को भेजी जाती थी। 'पट्टिन्-प्पालै' नामक तमिळ ग्रंथ में कहा गया है—“हिमालय के रत्न और सोना, पश्चिम घाट का चंदन, दक्षिणी समुद्र के मोती, पूर्वी समुद्र का मूंगा, गंगा और कावेरी प्रदेशों में उत्पन्न वस्तुएँ, लका के खाद्य पदार्थ और वर्मा के मसाले, यहाँ से विदेशों को भेजे जाते हैं।” दक्षिण भारत के दोनों तटों पर अवस्थित वदरगाहों के अनेक उल्लेख तमिळ ग्रंथों में मिलते हैं। पांडिय राज्य में सबसे प्रसिद्ध वदरगाह कोर्क था, जो ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर था और जो मोती के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ग्रीक लेखकों ने इसका नाम कोलकै दिया है। चोळ राज्य का सबसे बड़ा वदरगाह पुहार या कावेरि-पू-पट्टिणम था, जो कावेरी नदी के मुहाने पर दक्षिण भारत में पूर्वी समुद्र तट पर अवस्थित था। यह नगर शायद तामिळनाडु में पूर्वी तट पर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ प्रायः सभी सभ्य देशों के जहाज आते थे। 'पट्टिन्पालै' के कवि ने लिखा है—“नगर में मूर, चीन तथा अन्य देशों के व्यापारियों के गृह बने हुए हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ मिल-जुलकर रहते हैं। व्यापारी लोग अपने माल का वास्तविक मूल्य और उस पर होनेवाले लाभ को स्पष्ट रूप से बतलाकर ईमानदारी के साथ व्यापार करते हैं।” यह ग्रंथ चोळ राजा करिकालचोळन की प्रशंसा में ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। दूसरी वस्तुओं के साथ विदेशों से शराब प्रचुर मात्रा में इस

देश में आती थी। तमिळ के 'अहम' और 'पुरम' सग्रहों में भी कहीं-कहीं इस व्यापार का जिक्र मिलता है। एक स्थान पर कवि कहता है

“यवनो के बड़े-बड़े जहाज स्वर्ण लेकर आयेगे और गोल मिर्च लेकर वापस जायेंगे।” (अहम)

“यवनो के जहाज शीतल और सुगंधित शराब लेकर आये हैं।” (पुरम)

ईसा की पहली शताब्दी में (सन ६० ई० के आस-पास) किसी अज्ञात लेखक ने 'पेरिप्लस' नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने उत्तर और दक्षिण भारत के वदरगाहों का वर्णन किया है। उसने दक्षिण के वदरगाहों में सबसे पहले चेकहोत्तरा (चेरपुत्र या केरलपुत्र) का नाम दिया है। चेकहोत्तरा के बाद उसने टिडीस का उल्लेख किया, जो दक्षिण में ग्रीक व्यापारियों का सबसे बड़ा केंद्र था। फिर वह मुजिरिम (मुजिरिया वर्तमान कन्नूर) का वर्णन करता है, जो टिडीस से पचास मील दक्षिण किसी नदी के मुहाने पर था। मुशिरि से पचास मील दक्षिण नैर्लिसडा का वदरगाह था, जहाँ का राजा वदरगाह से दूर अतर्देश में रहता था। मुजिरि वदरगाह से विदेशों को भेजे जानेवाली वस्तुओं में 'पेरिप्लस' के लेखक ने मोती, हाथीदात, रेशमी कपड़े, हारे आदि वस्तुओं के नाम दिये हैं। आगे चलकर लेखक ने बलीता नामक स्थान का उल्लेख किया है, जहाँ एक सुंदर वदरगाह था और जिसके पास ही एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। आजकल यह स्थान वर्कला या जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध है और केरल में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है।

तमिळ देश के वदरगाहों में सबसे प्रसिद्ध कोर्क और कुमरि के वदरगाह थे। कोर्क मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और पांडिय राजाओं के अधीन था। कुमरि (वर्तमान कन्याकुमारी) 'पेरिप्लस' के जमाने में भी एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। 'पेरिप्लस' में कहा गया है कि “अनेक पुरुष और स्त्रियाँ कुमरी में आकर ब्रह्मचर्य और पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताती हैं और नियम से समुद्र में स्नान करती हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि किसी समय कोई देवी इस पुण्य स्थल में निवास करती थी।” इससे ज्ञात होता है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व भी कन्याकुमारी प्रसिद्ध था और वदरगाह के साथ-साथ यह प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र भी था।

कुमरि के बाद 'पेरिप्लस' ने पूर्वी तट के कई वदरगाहों का नामोल्लेख किया

हैं, किंतु उनके गवध में उमका कयन बहुत प्रामाणिक नहीं मालूम होता। अनुमान है कि लेखक ने स्वयं उन वदरगाहों की यात्रा नहीं की थी, पर जनश्रुति के आधार पर लिखा था। उस समय पूर्वी तटों पर चौल राजाओं का राज था और कोडि-वरुरै, नागपट्टणम, कावेरि-मू-पट्टिणम आदि प्रसिद्ध वदरगाह थे। 'पेरिप्लस' के रचयिता ने अपने ग्रंथ में तमिळ लोगों के जलपोतों और उनकी पोत-मचालन कला की बड़ी प्रशंसा की है और लिखा है कि तमिळ लोग दो प्रकार की नावे बनाते हैं—एक छोटी, जिसका उपयोग निकटवर्ती वदरगाहों के साथ व्यापार करने में होता है और जिसे 'मगारा' कहते हैं, दूसरी जो बहुत बड़ी होती है और पालों के सहारे जाती है। ये नावे दक्षिण में चलकर गंगा के मुहाने तक और क्रीसे तक जाती हैं। ग्रीक भाषा में 'क्रीसे' शब्द का अर्थ है मुवर्ण, इसलिए क्रीमे नाम में मुवर्णभूमि या वर्मा का बोध होता है।

टॉलमी (Ptolemy) नाम के एक लेखक ने सन १५० ई० में दक्षिण भारत का एक भूगोल तैयार किया था, जिसमें उसने दक्षिण के अनेक नगरों राजाओं और वदरगाहों का उल्लेख किया है। उसके भूगोल से ज्ञात होता है कि ईसा की पहली और दूसरी शताब्दियों में तमिळ देश में अनेक छोटे-बड़े वदरगाह थे, जिनके द्वारा निरंतर विदेशों के साथ व्यापार होता था और जहाँ अनेक देशों के व्यापारी निवास करते थे।

चीन देश के इतिहास में ईसा पूर्व सातवीं सदी में भी भारत से चीन को आनेवाली वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। फिलीपाइन द्वीप में खुदाई करने से ईसा पूर्व सातवीं सदी के अनेक आयुध, लोहे के चाकू, कुल्हाड़िया, भाले के फल, छुरे, गीशों की गुड़ियाएँ और चूड़िया तथा इसी प्रकार के अन्य कई सामान मिले हैं जो चेर, चोल और पाण्ड्य देशों की पुराने कब्रों में पाई जानेवाली इसी तरह की वस्तुओं के साथ बहुत निकट की समानता रखती हैं। जावा और उत्तर बोर्नियो की कब्रों में भी इसी तरह के गुड़ियाएँ पाई गई हैं, जिससे विदित होता है कि ईसा पूर्व की शताब्दियों में दक्षिण भारत का व्यापारिक संबंध फिलीपाइन, बोर्नियो आदि देशों के साथ स्थापित हो चुका था।

इतिहासकार विनसेट स्मिथ लिखता है—“प्राचीन तमिळ के साहित्य और ग्रीक तथा रोमन लेखकों के ग्रंथों से यह सिद्ध होता है कि ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों का

पश्चिम और पूरव के देशों के साथ घनिष्ट व्यापारिक सवध था। चोलों के जहाज केवल आस-पास के बंदरगाहों तक ही सीमित न रहकर निर्भीकता से बंगाल की खाड़ी को पारकर गंगा और इरावती नदियों के मुहानों तक पहुँचते थे और हिंद-महासागर को पारकर मलाया द्वीप समूह के साथ अपना संपर्क स्थापित करते थे।”

यदि व्यापारिक प्रगति को किसी देश की भौतिक और सामाजिक उन्नति का चिह्न माना जाय, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से कम-से-कम दो-ढाई हजार वर्ष पूर्व तमिळ लोग सम्यता के ऊँचे शिखर पर पहुँच चुके थे।

महर्षि अगस्त्य

दुर्गम विंध्य पर्वत को लाघकर और गहन धनो को पारकर सुदूर दक्षिणापथ में आर्य सस्कृति का प्रचार करनेवाले महर्षि अगस्त्य का नाम सदा चिरस्मरणीय रहेगा। आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व, जब दक्षिण के देश घने जंगलो से आवृत थे, जब उत्तुंग विंध्य पर्वत दक्षिण का मार्ग रोककर खड़ा था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए कोई सुगम मार्ग या साधन नहीं था, जब दक्षिण के जंगल और पहाड़ असंख्य वन्य पशुओं और असंख्य तथा नर-रक्तपिपासु जंगली जातियों से सकुल थे, उस समय कुछ थोड़े से आर्य मिशनरियों का हजारों मील की यात्रा तय करके उत्तर से दक्षिण में आगमन एक रोमांचकारी घटना है। हम लोग कोलवस, मार्को पोलो आदि की साहसिक यात्राओं का वर्णन पढ़कर स्तब्ध रह जाते हैं, किंतु अपनी सस्कृति के प्रचार के लिए साहसपूर्ण यात्रा करनेवाले अतीत काल के उन आर्यों की कथाएँ इतिहास के अधर्ग में अदृश्य पड़ी हैं और उनकी ओर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। इन आर्य मिशनरियों ने हजारों मील की यात्रा किस अवस्था में की, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते गये और किस तरह के अज्ञात देश और अपरिचित जातियों के बीच इन्होंने अपने धर्म और सस्कृति का प्रचार किया, इसकी कथा कम विस्मयकारी नहीं है। जिन महापुरुषों ने यह अलौकिक और अद्भुत कार्य किया, उनमें महर्षि अगस्त्य का नाम सर्व प्रथम उल्लेखनीय है। वह ही सबसे पहले आर्य थे, जिन्होंने विंध्य पर्वत को पार करके दंडकारण्य से होते हुए सुदूर दक्षिण की यात्रा की और कन्याकुमारी तक पहुँचे। उन्होंने दक्षिण की तमिळ जातियों के साथ तादात्म्य स्थापित किया और यहाँ के लोगों के बीच आर्य भाषा, आर्य सस्कृति तथा आर्य कथा-कहानियों का प्रचार किया, तमिळ भाषा का अध्ययन किया और उसका एक बृहत् व्याकरण रचा, तमिळ लोगों को अनेक शास्त्रों का ज्ञान कराया और तमिळ साहित्य की अभिवृद्धि के लिए तमिळ सघमों की स्थापना की।

तमिळ देश मे अगस्त्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है और बडे आदर से लिया जाता है। लोग इन्हे भगवान शिव के शिष्य, पारगत विद्वान, वेदशास्त्रो के रचयिता, तथा अलौकिक शक्ति-संपन्न महर्षि मानते हैं। यह पांड्य राजाओ के कुलगुरु, तमिळ व्याकरण के निर्माता तोळकाप्पियर के गुरु तथा तमिळ साहित्य के आदि-प्रवर्तक माने जाते हैं। तमिळ पुराणो मे अगस्त्य के अनेक अद्भुत कार्यों की कथाए वर्णित हैं। तमिळ साहित्य एव सस्कृति के विकास-क्रम मे उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक तमिळ भाषा-भाषी के हृदय मे उनके प्रति अगाध आदर और प्रेम है।

अगस्त्य मुनि ने दक्षिण मे आकर आर्य और द्रविड-सस्कृतियों के समन्वय का कार्य किया तथा उत्तर और दक्षिण का भेद मिटाकर सारे भारत को एक करने का प्रयत्न किया। अगस्त्य का जीवन वृत्त पढने से यह ज्ञात होता है कि उस समय के आर्य लोग कितने साहसी, कितने शक्तिवान और कितने दूरदर्शी थे तथा कितनी मिशनरी-भावना से प्रेरित थे। यह उन्हीके प्रयत्न का फल है कि आज सारा भारत एक देग माना जाता है।

यह अगस्त्य मुनि कौन थे, कहा के निवासी थे तथा किस मार्ग से दक्षिणे भारत मे पहुँचे, इन बातों के सवध मे कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। वेद, पुराण, रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथो मे कई स्थलो पर अगस्त्य मुनि के नाम का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रथम इनका नाम ऋग्वेद की कुछ ऋचाओ के रचयिता के रूप मे हम पढते हैं। विद्वानो का विश्वास है कि ऋग्वेद की रचना उस समय हुई थी जब आर्य लोग भारत मे आये ही थे और पजाव आदि मे निवास करते थे। उनके सवध मे दूसरी कथा यह है कि वह लोपामुद्रा के पति थे और श्रीरामचंद्र से बीस पीढी पहले हुए थे। महाभारत मे अगस्त्य के सवध मे दो-तीन कथाए वर्णित हैं।

विध्याचल के गुरु—महाभारत मे अगस्त्य मुनि के विध्याचल का गुरु होने की कथा कही गई है। एक बार विध्य पर्वत के हृदय मे सुवर्ण गिरि सुमेरु से स्पर्धा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह क्रोध मे आकर सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोकने के इरादे मे अकस्मात बढने लगा। तब सब देवता मिलकर विध्य के पास आये और उमे रोकने की चेष्टा करने लगे। किंतु उसने उनकी बात न सुनी। तब वे तपस्वी अगस्त्य के पास गये और उन्हे अपने आने का प्रयोजन कह सुनाया। उन्होने

कहा—“हे महाराज पर्वतराज, विंध्य सूर्य और चंद्रमा की गति को रोकना चाहता है। आपके सिवा दूसरा कोई उसे रोकने में समर्थ नहीं। इसलिए आप उसे रोकने का प्रयत्न कीजिये।”

देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य मुनि विंध्याचल के पास आये और उससे बोले—“हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का रास्ता दो और जब तक मैं वहाँ से वापस न लौटूँ, तब तक तुम ऐसे ही बने रहो।” विंध्याचल ने अपना सिर झुकाकर अपने गुरु की आज्ञा मान ली। अगस्त्य मुनि उसे आशीर्वाद देकर दक्षिण की ओर चले गये और फिर न लौटे। विंध्य भी अपने गुरु के आज्ञानुसार अपना सिर नीचा किये हुए ज्यो-का-त्यो खड़ा रहा। आज तक उसी प्रकार खड़ा है।

समुद्र सोखने की कथा—उनके संबन्ध में दूसरी कथा उनके समुद्र सोखने की है। यह कथा भी महाभारत में वर्णित है। कथा है कि कालकेय नामक राक्षस अपने साथियों सहित देवताओं को बहुत तंग करता था। वह दिन में तो समुद्र में छिप जाता था और रात्रि के समय बाहर निकलकर अनेक प्रकार के अत्याचार करता और आश्रमों तथा तीर्थों में रहनेवाले मुनियों को मार डालता था। दिन में समुद्र में छिपे रहने के कारण कोई उसका वध नहीं कर पाता था। अतः देवता लोग उसके अत्याचारों से परेशान होकर अगस्त्य मुनि के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप महासागर को पी जाइये। ऐसा होने पर हम कालकेय और उसके साथियों को मार सकेंगे। देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा—“अच्छा, मैं ससार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ।” यह कहकर वह समुद्र को पी गये।

उपर्युक्त दोनों कथाएँ इस बात को सूचित करती हैं कि अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल को बढ़ने से रोककर भारत की एकता की रक्षा की थी। अलंघ्य विंध्याचल के द्वारा भारत के दो टुकड़े होने से बचाया था तथा देश के दोनों भागों में सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत के भेद को दूर किया था। अथवा उन्होंने विंध्य को पारकर आर्यों के दक्षिण में आने का मार्ग प्रशस्त किया था। उल्लेख इसी साहसपूर्ण कार्य को मान्यता देने के लिए उन्हें विंध्याचल का गुरु माना गया। इसी प्रकार समुद्र को पी जानेवाली कथा भी सांकेतिक ही मालूम होती है, जिसका भाव यह हो सकता है कि उन्होंने समुद्र को पारकर अनेक देशों

का भ्रमण किया था और दूर-दूर के देशों में आर्य सस्कृति का प्रचार किया था। उनके इस पर्यटन का वर्णन तमिळ ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है।

लोपामुद्रा के पति—अगस्त्य के सवध में एक दूसरी मनोरंजक कथा लोपामुद्रा के साथ उनके विवाह की है। कथा इस प्रकार है—एक बार उनके हृदय में पुत्र-उत्पत्ति की कामना हुई। वह विदर्भ देश के राजा के पास पहुँचे और उसकी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ा, परंतु अपनी कन्या के समझाने पर मान गया और अपनी पुत्री का विवाह मुनि के साथ कर दिया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा था। लोपामुद्रा ने यह शर्त की कि जब तक उसे उसके कुल की प्रतिष्ठा के योग्य वस्त्राभूषण नहीं दिये जायेंगे, तब तक वह मुनि के साथ नहीं रह सकेगी। इस पर अगस्त्य मुनि कई राजाओं के पास धन मागने गये, पर किसीने उन्हें धन नहीं दिया। अंत में वह वातापी (वर्तमान वादामी) के प्रसिद्ध दैत्यराज इत्वल के पास पहुँचे। इत्वल बहुत धनाढ्य था। उसने ऋषि की मांग स्वीकार की और उन्हें प्रचुर धन दिया। अगस्त्य ने उस धन से अपनी पत्नी को सन्तुष्ट किया। कहा जाता है कि वर्तमान कूर्ग में ब्रह्मगिरि के पास, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, अगस्त्य ऋषि का आश्रम था और वही पर उन्होंने लोपामुद्रा से विवाह किया था। यह लोपामुद्रा अवश्य ही दक्षिणात्य कन्या थी। कूर्ग प्रदेश में यह कथा प्रचलित है कि किसी बात पर अपने पति से अप्रसन्न हो कर लोपामुद्रा ही कावेरी का रूप धारण करके प्रवाहित हुईं।

यह अगस्त्य ऋषि कब, किस मार्ग से दक्षिण में आये और किस स्थान पर उन्होंने विंध्य को पार किया, ये सारी बातें कल्पना का ही विषय हैं। रामायण की कथा से ज्ञात होता है कि जिस समय रामचंद्र दंडकारण्य में पहुँचे थे, उस समय ऋषि गोदावरी नदी के तीर पर पंचवटी नामक स्थान में निवास करते थे। यही पर रामचंद्र ने ऋषि के दर्शन किये थे और उनका आदेश पाकर अपने वनवास के कई वर्ष पंचवटी में बिताये थे। रामायण की कथा से यह भी मालूम होता है कि जिस समय अगस्त्य ऋषि दक्षिण में आये थे, उस समय समस्त दंडकारण्य घोर जंगलों से आच्छादित था और उसमें अनेक नरभक्षी हिसक राक्षस रहते थे। ऋषि को यहाँ आने पर इनके विरोध का सामना करना पड़ा था और उनके साथ अनेक युद्ध भी करने पड़े थे। राक्षसों का नाश होने के बाद ही दंडकारण्य की भूमि निरापद हुई और आर्यों के निवास के योग्य बनी। दंडक वन की यात्रा करते हुए रामचंद्र

ने अपने भाई लक्ष्मण से अगस्त्य ऋषि के कार्यों की प्रशंसा की थी और मुनि ने किस प्रकार राक्षसों को मारकर दंडकारण्य को ऋषि-मुनियों के निवास के योग्य बनाया था, इसका वर्णन किया था। ऋषि द्वारा शक्तिशाली दैत्यराज वातापी तथा राक्षसी ताडका के पति सुड के मारे जाने का वर्णन भी रामायण में मिलता है।

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अनेक ऐसे स्थान हैं, जिनके साथ अगस्त्य के नाम का संबंध मिलता है, परंतु तमिळ प्रदेश के साथ इनका संबंध चिरस्मरणीय हो गया है। दक्षिण में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जो अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं और जहां पर ऋषि के आश्रम स्थापित करने का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, पूर्व एशिया के अनेक देशों में ऋषि के यात्रा करने तथा वहां जाकर आर्य सस्कृति का प्रचार करने की कथा भी प्रचलित है। दक्षिण भारत में जिन क्षेत्रों के साथ अगस्त्य का संबंध बतलाया जाता है, उनमें कर्णाटक में वातापी (वादामी), कूर्ग में ब्रह्मगिरि, आंध्र में द्राक्षाराम, तंजावर जिले में अगस्त्यम-पल्ली और तिरुनेलवेली जिले में पोदियमलै तथा अगस्त्यवरम सबसे प्रसिद्ध हैं। प्रायः सभी स्थानों में अगस्त्य के मंदिर मिलते हैं, जहां ऋषि की नित्य प्रति पूजा और अर्चना होती है। इन स्थानों में भी सबसे अधिक महत्व पोदियमलै को प्राप्त है। यह स्थान पश्चिम घाटी की पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहा जाता है कि पंचवटी से चलकर भिन्न-भिन्न केंद्रों की यात्रा करते हुए अगस्त्य ऋषि पांड्य राज्य में पहुँचे और पोदियमलै नामक स्थान पर अपना आश्रम स्थापित किया। तमिळ साहित्य में इस स्थान को बहुत गौरव प्राप्त है। यही से उन्होंने सारे तमिळ देश में आर्य सस्कृति का प्रचार किया और संभवतः यही रहकर उन्होंने तमिळ भाषा का व्याकरण लिखा और तमिळ लोगों को अनेक शास्त्रों का ज्ञान कराया।

रामायण की कथा से ज्ञात होता है कि जिस समय रामचंद्र सीता को ढूँढते हुए किष्किंधा पहुँचे थे, उस समय तक अगस्त्य पोदियमलै पर पहुँचकर वहाँ अपना आश्रम स्थापित कर चुके थे। जब सुग्रीव अपने वानरों को सीता की खोज में जाने की आज्ञा देता है, तब वह उनसे कहता है—“ताम्रपर्णी नदी के तट पर मलय पर्वत की चोटी पर सूर्य के समान प्रकाशमान महर्षि अगस्त्य का आश्रम है।” इन विवरणों से प्रतीत होता है कि अगस्त्य विंध्य पार करके पहले पंचवटी में पहुँचे।

वहा से वादामी, द्राक्षाराम, ब्रह्मगिरि आदि स्थानों की यात्रा करते हुए अत मे पौदियमल आये और कुछ काल तक वहा निवास करके तमिळ साहित्य की अभि-वृद्धि मे दत्तचित रहे। किंतु अगस्त्य का पर्यटन यही समाप्त नहीं होता। लोगो का विश्वास है कि उन्होंने समुद्र पार करके यवद्वीप (जावा), वरहन द्वीप (बोर्नियो), सुमात्रा, स्याम आदि देशों की भी यात्रा की और वहा भी आर्य संस्कृति की नींव डाली।

तमिळ देश के साथ अगस्त्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। तमिळ का प्राचीन इतिहास अगस्त्य के जीवन-संवधी कहानियों से ओत-प्रोत है। यह तमिळ साहित्य के पिता, तमिळ व्याकरण के आदि-रचयिता, तमिळ सधमो के संस्थापक, पांडिय राजाओं के कुलगुरु तथा तमिळ जनता के पथ-प्रदर्शक माने जाते थे।

तमिळ लोगो का विश्वास है कि अगस्त्य सबसे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने तमिळ भाषा का व्याकरण लिखा। इसमें बारह हजार सूत्र थे। अगस्त्य तमिळ व्याकरण के प्रसिद्ध लेखक तोळकाप्पियर के गुरु माने जाते हैं। परंतु अगस्त्य द्वारा लिखित व्याकरण की कोई संपूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं। व्याकरण के कुछ सूत्र मिलते हैं, जो 'अगस्त्यर नूलु' (सूत्र) के नाम से प्रसिद्ध हैं। किंतु भाषा और शैली की दृष्टि से ये नूलु इतने प्राचीन नहीं प्रतीत होते कि उन्हें अगस्त्य की रचना होने का आदर दिया जाय। इसीलिए कुछ तमिळ विद्वानों का मत है कि ये सूत्र समय-समय पर तमिळ पंडितों द्वारा रचे गये होंगे और प्रामाणिकता देने के खयाल से अगस्त्य के नाम से प्रचलित कर दिये गये होंगे।

अगस्त्य और उनके शिष्य तोळकाप्पियर दोनों ब्राह्मण थे। दोनों ने तमिळ भाषा के व्याकरण लिखे। जब कोई भाषा साहित्यिक रूप धारण कर लेती है और उसमें साहित्य की रचना आरंभ हो जाती है, उसके पश्चात् ही उसमें लक्षण-प्रयोग की रचना संभव होती है। इससे सिद्ध होता है कि अगस्त्य और तोळकाप्पियर के सौ-दो-सौ साल पूर्व से ही तमिळ भाषा में साहित्य-निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका होगा। अगस्त्य ने अपने व्याकरण में पाणिनी के व्याकरण का आधार लिया, तो तोळकाप्पियर ने ऐंद्र के व्याकरण का अनुसरण किया। अगस्त्य ने मन्कृत के अनेक छंदों, अलंकारों तथा व्याकरण-संवधी विशेषताओं और प्रयोगों का भी तमिळ में समावेश किया। संभवतः अगस्त्य के आगमन में ही तमिळ पर संस्कृत भाषा के प्रभाव का श्रीगणेश होता है।

तमिळ भाषा के महाकाव्यो 'शिल्पधिकारम' तथा 'मणिमेखलै' में भी अगस्त्य की चर्चा मिलती है। 'मणिमेखलै' में लिखा है कि अगस्त्य ऋषि चोळ राजा कात के मित्र थे और उसी राजा के आग्रह से ऋषि ने अपने कमंडल से कावेरी नदी को उन्मुक्त किया था। यह भी कहा है कि किसी एक चोळ राजा ने अगस्त्य के परामर्श के अनुसार पुहार नगर में प्रति वर्ष इद्र का मेला करने का आयोजन किया था।

अगस्त्य ऋषि किस समय दक्षिण भारत में आये, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। डा० भडारकर ने रामायण का काल ईसा से लगभग सात सौ वर्ष पूर्व माना है। रामचंद्र के दक्षिण पहुचने के पूर्व ही अगस्त्य मुनि दक्षिण में पहुच चुके थे, जंगलो को साफ कर गांव बसा लिये थे और दडकारण्य में रहनेवाले राक्षसों को परास्त कर दक्षिण की भूमि को निरापद बना चुके थे। इससे यह प्रकट होता है कि ईसवी सन पूर्व सात और आठ सौ के बीच अगस्त्य ऋषि दक्षिण में आये होंगे।

आर्य ग्रंथों में दक्षिण का जो उल्लेख मिलता है, वह पूर्णतया अस्पष्ट और अधूरा है। पाणिनी ने अपना व्याकरण ७०० ई० पू० में लिखा था। उन्होंने अपने सूत्रों में अवती, कोशल, कर्ष और कलिग आदि देशों का ही उल्लेख किया है। दक्षिण के प्रदेशों का कोई उल्लेख उस ग्रंथ में नहीं मिलता। अतएव यह अनुमान लगाया जाता है कि पाणिनी के समय तक आर्य लोगों को दक्षिण के देशों का पता नहीं था। दक्षिण के चोळ और पाडिय नामों का सबसे प्रथम उल्लेख कात्यायन की रचना में मिलता है। कात्यायन का समय ४०० ई० पू० माना जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कात्यायन के बाद ही आर्यों को दक्षिण भारत का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ था। किंतु ये अनुमान मात्र हैं, वस्तुस्थिति का अभी तक कोई प्रामाणिक आधार प्राप्त नहीं। परंतु इतनी बात अवश्य मालूम होती है कि सात-आठ सौ वर्ष ई० पू० से आर्य लोग दक्षिण में आने लगे थे और शायद इन आगतों के सबसे पहले मुखिया या नेता महर्षि अगस्त्य थे। कुछ विद्वानों का कथन है कि अगस्त्य उपाधिधारी एक परिवार था, जिसके सभी व्यक्ति इसी प्रसिद्ध नाम से पुकारे जाते थे। इस परिवार में अनेक प्रतिभाशाली विद्वान उत्पन्न हुए होंगे, जिनमें एक अगस्त्य ने तमिळ भाषा का व्याकरण रचा होगा।

इन आर्यों के दक्षिण में आने से दक्षिण की भाषा, साहित्य तथा विचार-पद्धति में अनेक परिवर्तन हुए। द्रविड लोग आर्यों के जैसे कल्पनापटु और आध्यात्मिक विषयो पर गभीर विवेचक नहीं थे। वे कार्य-कुशल, शिल्पकला-प्रवीण और खेती-बारी में निपुण थे। उनका साहित्य विशेष रूप से यथार्थवादी तथा वर्णन-प्रधान था। वे इहलौकिक जीवन को मधुर एवं सुखमय बनाने में दत्तचित्त रहते थे। किसी लोकातीत कल्पना जगत में विचरण करना, उनको इष्ट नहीं था। आर्यों के आने से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। आर्य कथा-कहानियों का प्रचार हुआ। आर्यों की अधिक कल्पना प्रसूत कथाएँ सुनकर वे विशेष रूप से प्रभावित हुए। कालगति से ये कहानियाँ भी द्रविडों के साहित्य और जीवन में स्थान पा गईं। आर्यों के आने के पूर्व दक्षिण में पौराणिक गाथाओं का प्रचार नहीं था। ये गाथाएँ दक्षिण को आर्यों की देन हैं।

अगस्त्य के दक्षिण में पदार्पण करने के बाद आर्यों के लिए दक्षिण का मार्ग प्रशस्त हो गया। आर्य मिशनरी अपने धर्म और सस्कृति के प्रचार के लिए दक्षिण में आने-जाने लगे। धीरे-धीरे ताम्रपर्णी और कावेरी के तट पर ब्राह्मणों की अनेक वस्तियाँ आवाद हो गईं। ब्राह्मणों के बाद बौद्ध और जैन आये। ईसवी सन पूर्व दूसरी शताब्दी में ही जैन और बौद्ध दक्षिण में प्रवेश कर चुके थे। ये दोनों धर्म मिशनरी धर्म थे, अतः ये लोग अपने धर्म के प्रचार में प्रयत्नशील रहते थे। उनके प्रचार के कारण कई शताब्दियों तक दक्षिण में वैदिक धर्म का लोप-सा हो गया था। किंतु कालांतर में इन दोनों धर्मों का ह्रास हो गया और उनके स्थान में आळवारों तथा नायनमारों द्वारा प्रवर्तित भक्ति धर्म का प्रचार हुआ।

आरम्भिक युग में जो आर्य दक्षिण में आये, उनका दृष्टिकोण देश पर विजय प्राप्त करना या शासन करना नहीं था। वे अपने धर्म व सस्कृति का प्रचार भी कुछ जोर-जबरदस्ती से नहीं करते थे। उनके प्रचार का मुख्य साधन उनका अपना पवित्र दैनिक जीवन, उन्नत चरित्र और अपने धर्म में अटल आस्था थी। उस समय के ब्राह्मण सदाचारी, विद्वान्, परोपकारी, समाजसेवक और विद्याव्यसनी होते थे। उनका अधिकांश समय यज्ञ आदि कर्मों में एवं विद्योपासना में व्यतीत होता था। ऐसे कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का प्रभाव दक्षिण की जनता पर पड़ना स्वाभाविक था। धीरे-धीरे वे आर्य आगतुकों की ओर आकर्षित होने लगे। उनके ग्रंथों का अव्ययन करना, उनकी कथा-कहानियों में रुचि लेना और उनका अनुकरण करना

आरम्भ किया। दक्षिण के राजा और जागीरदार भी इन ब्राह्मणों का आदर और अनुसरण करने लगे। उनके ज्ञान और, चरित्र-चल में प्रभावित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को अपना गुरु बनाया और उनके उपदेशानुसार यज्ञ आदि कर्म करने आरम्भ किये।

आर्य विश्वामो के अनुसार राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। आर्यों ने दक्षिण में भी इस विष्णुवास का प्रचार किया, जिससे राजाओं की पद-प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई। ब्राह्मणों ने दक्षिण के राजाओं का काल्पनिक वंश वृक्ष तैयार किया और उन्हें चद्रवशी और सूर्यवशी क्षत्रिय कहकर समादृत किया। राजाओं के नाम और पदवियों में भी परिवर्तन हुए और पुराने तमिळ नामों के स्थान पर वे आर्य नामों और पदवियों से विभूषित किये गये।

यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि आर्यों ने अपने धर्म और सस्कृति का प्रचार करते समय द्रविड-सस्कृति एवं भाषा की किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की, न ही उन्होंने द्रविड लोगों को हीन दृष्टि से देखा; बल्कि उन्होंने यहां की सस्कृति का समुचित आदर किया एवं यहां के अनेक आचार-विचारों को अपने जीवन में प्रवेष्ट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां की भाषा का अव्ययन किया तथा उसके साहित्य की श्रीवृद्धि में पूर्ण सहयोग दिया। आर्यों की इस उदारता का फल यह हुआ कि आर्य और द्रविड सस्कृतियां मिलकर एक हो गईं और इन दोनों के शुभ संयोग से एक मिली-जुली सस्कृति का विकास हुआ, जिसे आज हिंदू सस्कृति कहते हैं।

अगस्त्य के जीवन की घटनाएं इतनी विभिन्न, इतनी विस्तृत हैं तथा इतने दूर-दूर के प्रदेशों से संबन्ध रखती हैं कि किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में इतने स्थानों का भ्रमण करना वहां आश्रम स्थापित करना, तथा साहित्य-रचना का महत्वपूर्ण कार्य करना संभव प्रतीत नहीं होता। पंचवटी में आश्रम स्थापित करना, कूर्ग में निवास करना, पोदियमलै की पहाड़ी पर से आर्य-सस्कृति का प्रचार करना, मडुरा में तमिळ सधम की स्थापना करना तथा जावा, सुमात्रा आदि देशों की यात्रा करना किसी एक तो क्या, अनेक व्यक्तियों के लिए भी असंभव कार्य मालूम होता है। अतः विद्वानों का अनुमान है कि भिन्न-भिन्न युग में अगस्त्य नाम के कई व्यक्ति उत्पन्न हुए होंगे अथवा अगस्त्य नाम किसी परिवार विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ होगा जिसमें अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिन्होंने स्थान-स्थान का भ्रमण करके वहां आर्य-सस्कृति का प्रचार किया होगा। इन विद्वानों का मत है

कि ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रणेता अगस्त्य अलग व्यक्ति रहे होंगे। पचवटी के पास निवास करनेवाले दूसरे, द्राक्षाराम के निवासी तीसरे और पोटियामलै में अगना आश्रम स्थापित करनेवाले कोई चौथे अगस्त्य हुए होंगे। इस तरह भिन्न-भिन्न घटनाओं में संवध रखनेवाले चार-पाच अलग-अलग अगस्त्यों की कल्पना की जाती है। किंतु यह कल्पना कुछ अतिजयोक्तिपूर्ण मालूम होती है। यह अनुमान करता कि एक ही व्यक्ति भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण करके वहां अगना आश्रम स्थापित नहीं कर सकता था और इसके लिए अनेक अगस्त्य की आवश्यकता थी—ठीक नहीं मालूम होता। यदि चौदह वर्ष के वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र ने नारे भारत का भ्रमण किया और लंका पर विजय पाई, तो अगस्त्य जैसे महर्षि के लिए, जिनका मारा जीवन देशाटन और लोकसेवा में ही बीता हो, क्या ऐसा करना संभव नहीं हो सकता? इतिहास बतलाता है कि मेगस्थनीज, मार्कोपोलो आदि विदेशी यात्रियों ने बड़ी लंबी-लंबी यात्राएं की थीं और दुनिया के अनेक देशों का भ्रमण कर अपार ज्ञान संगृहीत किया था। ईसा की आठवीं शताब्दी में स्वामी शंकराचार्य ने केवल तीस वर्ष की अवस्था में समस्त भारत की यात्रा की, जगह-जगह पर विद्वानों में शास्त्रार्थ किये, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अनेक क्षेत्रों में मठ स्थापित किये, गीता, उपनिषद् जैसे गंभीर ग्रंथों पर भाष्य लिखे और हिंदू संस्कृति तथा हिंदू धर्म को बौद्ध और जैनो के प्रहार में बचाकर उन्हें फिर सुस्थिर किया। अगस्त्य ने अपनी लंबी आयु में विध्य को पारकर दक्षिण के भिन्न-भिन्न केंद्रों में आश्रम स्थापित किये हो, आर्य संस्कृति का प्रचार किया हो और तमिल भाषा नीखकर उसकी अभिवृद्धि में हाथ बटाया हो, तो इसमें संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यह दक्षिण के कुछ विद्वानों का पूर्वाग्रह मात्र है कि समस्त पौराणिक आचार्यों की उपेक्षा करके वे अगस्त्य के व्यक्तित्व पर संदेह करते हैं और उन्हें कल्पना प्रसूत मानते हैं।

यह दुःख का विषय है कि अगस्त्य जैसे सांस्कृतिक अग्रदूत का नाम, जिसने दक्षिण भारत में आर्यों का मार्ग प्रशस्त किया एवं दूर-दूर के देशों में आर्य-संस्कृति का प्रचार किया, उत्तर भारत में सर्वथा अज्ञात-मा है, जबकि दक्षिण भारत सम्मान के साथ आज भी उनका नाम स्मरण करता है।

दक्षिण के देवालय—१

मनुष्य-हृदय की अंतरतम भावनाएँ उसके धार्मिक विश्वासों में व्यक्त होती हैं। किसी जाति के धार्मिक विश्वासों के अध्ययन से उसकी सभ्यता और विकास का स्तर मालूम हो जाता है। असभ्य और जंगली जातियों के धार्मिक विश्वास भद्दे और असंस्कृत होते हैं, पर सभ्य और सुसंस्कृत जातियों के धार्मिक विश्वास उनकी नैतिक तथा मानसिक प्रगति के द्योतक होते हैं। प्रागैतिहासिक युग में भी द्रविड़ लोगों ने बहुत ऊँची धार्मिक भावनाओं का विकास किया था और अपने विचारों से भिन्न-भिन्न धर्मों और सभ्यताओं को प्रभावित किया था, इसकी कथा हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राचीन तमिळ साहित्य में द्रविड़ लोगों के धार्मिक विश्वासों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की झलक मिलती है। पीछे चलकर जब द्रविड़ लोगों का संपर्क आर्यों के साथ हुआ, तब उनके धार्मिक विश्वासों में अनेक परिवर्तन हुए। जिस तरह आर्यों ने द्रविड़ संस्कृति से अनेक बातों को अपनाया, उसी तरह द्रविड़ लोगों ने भी आर्य लोगों से बहुत से नये तत्व ग्रहण किये।

दक्षिण भारत में मंदिर बनवाने की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ की, इसका इतिहास बताना कठिन है। संभवतः यह कार्य आर्यों के दक्षिण में आने के बाद ही नियमित रूप से प्रारंभ हुआ, किंतु द्रविड़ लोगों ने अपनी प्रतिभा और कल्पना से इस क्षेत्र में अद्भुत उन्नति कर ली। आर्यों के दक्षिण में आने के पहले द्रविड़ लोग मृतकों को भूमि में दफन करके उनकी कब्रों पर कुछ पत्थर खड़े कर देते थे। कभी-कभी समाधि के चारों तरफ पत्थरों का घेरा भी लगा दिया जाता था। उनका अनुमान था कि मृत शरीर पर पत्थर रख देने और चारों ओर पत्थरों का घेरा बना देने से प्रेतात्मा बाहर निकलकर लोगों को कष्ट नहीं पहुँचा सकेगी। धीरे-धीरे मृत-शरीर पर रखे हुए इन पत्थरों की पूजा होने लगी। ज्यों-ज्यों इन समाधियों का महत्व बढ़ता गया, त्यों-त्यों इन पर बननेवाले स्तूप भी बड़े होते गये। पाश्चात्य विद्वानों का मत है

कि आगे चलकर इन्हीं समाधियों ने मदिरो का रूप धारण कर लिया। दीवारें बनी, दरवाजे लगे और दरवाजे के सामने पुजारियों के एकत्रित होने के लिए मण्डप बने। आज भी दक्षिण के अधिकांश मंदिर इसी मानचित्र (प्लान) पर बने हैं। पीछे चलकर जब आर्यों का प्रभाव दक्षिण में बढ़ा, तो देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे और मृतात्मा के स्थान पर आर्य और द्रविड देवताओं की मूर्तियाँ उनमें रखी जाने लगी। इसी तरह दक्षिण में मध्य-युग के मदिरो का विकास हुआ।

आदि युग में दक्षिण भारत में बड़े-बड़े मंदिर बनवाने की प्रथा नहीं थी। द्रविड देवता प्रायः पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में विराजते थे। विद्वानों का मत है कि दक्षिण में मंदिर बनवाने की प्रथा बौद्धों के चैत्यों और विहारों को देखकर आरम्भ हुई। यहाँ के मदिरो में जो विमान देखे जाते हैं, वे बौद्ध स्तूपों के अनुकरण में बनाये गये हैं। इन विमानों को 'स्तूपी' भी कहते हैं, जिससे उनका बौद्ध सन्ध प्रगट होता है। किंतु थोड़े ही समय में दक्षिण ने मंदिर बनवाने की कला में इतनी उन्नति कर ली कि वहाँ के मंदिर सारे ससार की प्रशंसा तथा विस्मय के पात्र बन गये। आरम्भ में ग्रीक और रोमन लोगों ने भी इस कार्य में हाथ बटाया था।

प्राचीन काल में मंदिर प्रायः ईंट और लकड़ी से बनते थे। ईसवी सन की दूसरी या तीसरी सदी में दक्षिण में ऐसे बहुत से मंदिर वर्तमान थे, किंतु ईंट और लकड़ी से बने होने के कारण वे सब-के-सब नष्ट हो गये। पत्थर काटकर मंदिर बनवाने का कार्य सबसे पहले पल्लव राजाओं के काल में आरम्भ हुआ। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से ही पल्लव लोग तमिल देश के उत्तरी भाग पर राज्य करते थे। उनकी राजधानी काची या काचीपुरम थी और पालार नदी के आस-पास की समस्त भूमि उनके अधिकार में थी। पल्लव लोग कट्टर हिंदू थे और मदिरो तथा मूर्तियों में विश्वास रखते थे। आरम्भ में जो मंदिर बने, वे ईंट और गारे से या लकड़ी से बने होने के कारण नष्ट हो गये। उनका कोई अवशेष अब नहीं मिलता। पत्थर काटकर मंदिर बनवाने का कार्य सर्वप्रथम पल्लव राजा महेन्द्र वर्मन के समय में आरम्भ हुआ। महेन्द्र वर्मन का समय सन ६०० से ६३० ई० तक माना जाता है। महेन्द्र वर्मन के पश्चात् उसका पुत्र नरसिंह वर्मन काची की गद्दी पर बैठा। उसने भी अपने पिता के सुंदर कार्य को जारी रखा और महाबलिपुरम में पत्थर के चट्टानों को काटकर अनेक सुंदर मंदिर तथा रथ बनवाये।

पल्लवों के बाद मंदिर बनवाने का कार्य चोळ राजाओं ने अपने ऊपर लिया। उनका समय सन ६०० से लेकर ११५० तक माना जाता है। तजाऊर और तिरुचिगपल्ली के जिलों में अनेक मंदिर चोळ राजाओं द्वारा बनवाये गये थे। जब चोळों की शक्ति समाप्त हो गई, तब मदुरा में पाडिय राजाओं का उदय हुआ। उन्होंने ११०० से लेकर १३५० तक मंदिर बनवाने के कार्य में योग दिया। किंतु १४ वीं सदी के अंत में दक्षिण में चोळ और पाडिय दोनों वंशों का अंत हो गया और प्रतापी विजयनगर राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। लगभग २०० वर्षों तक (१३५० से १५६५) विजयनगर दक्षिण में हिंदू संस्कृति का प्रधान केंद्र रहा और उसके प्रोत्साहन में दक्षिण में अनेक नये मंदिरों का निर्माण हुआ तथा प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और संवृद्धि हुई। विजयनगर के पतन के बाद मदुरा के नायक राजाओं ने, जो दक्षिण में विजयनगर के प्रतिनिधि थे, मंदिर-निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया और अनेक छोटे-बड़े मंदिर बनवाये। पल्लव, चोळ, पाडिय, विजयनगर और नायक—इन्हीं पांच राजवंशों के युग में तमिळनाडु में मंदिरों का निर्माण हुआ। इन राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए जो अपार संपत्ति खर्च की, जिस परिश्रम और साधन का उपयोग किया, जैसी श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित की तथा जिस ऊँचे आदर्श और कला-प्रियता का परिचय दिया, उसकी समता ममार के इतिहास में मिलना कठिन है। आज भी दक्षिण की चप्पा-चप्पा भूमि उनकी सहृदयता, कला-प्रेम और अनंत वैभव का नमूना पेश कर रही है।

पल्लव काल के मंदिर

शिल्प कला एवं मंदिर निर्माण की दृष्टि से पल्लव युग का बहुत ही अधिक महत्व है। इस युग में इस दिशा में जो कार्य हुआ, उसीकी नींव पर आगे चलकर दक्षिण के विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ।

पल्लवों का समय दो युगों में विभक्त किया जाता है। पूर्ववर्ती युग (सन ६०० से लेकर ई० सन ६६० तक) और परवर्ती युग (ई० सन ६६० से लेकर ९०० तक)। पूर्ववर्ती युग में काची पर महेंद्र वर्मन का शासन था। महेंद्र वर्मन के समय में पहाड़ों को खोदकर अनेक छोटे-छोटे गुफा-मंदिर और मंडप बनाये गये। इस प्रकार के मंडप तिरुचि तथा पुदुक्कोट्टा की पहाड़ियों में देखे जा सकते हैं।

महेन्द्र वर्मन पहला राजा था, जिसने मंदिर बनवाने के कार्य में ईंट और गारे को त्यागकर पत्थर का उपयोग आरम्भ किया।

महेन्द्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था। इसका समय सन ६३० से ६७० तक माना जाता है। नरसिंह का दूसरा नाम मामल्ल था। इसीके नाम पर मामल्लपुरम नाम पड़ा, जो आजकल महाबलिपुरम के नाम से मशहूर है। महाबलिपुरम के मदिरो को देखने से प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक युग में रथों के आकार में मंदिर बनवाने की प्रथा प्रचलित थी। इन मदिरो के चारों कोनों में पत्थर के बड़े-बड़े पहिये लगे रहते थे। दक्षिण के कई पुराने मंदिर, जैसे कोणार्क, सोमनाथपुरा, विजयनगरम आदि के मंदिर रथ के आकार में ही बने हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में यहाँ रथों का बहुत प्रचार था। आज भी दक्षिण के प्रायः सभी मदिरो में लकड़ी के बड़े-बड़े रथ होते हैं, जिनमें मंदिर के अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को उत्सव के समय बैठाकर नगर में घुमाया जाता है।

पल्लव युग की वास्तु-कला का सबसे सुंदर एवं सजीव नमूना महाबलिपुरम में मिलता है। यह स्थान मद्रास से ३२ मील की दूरी पर समुद्र के तट पर बसा है। प्राचीन काल में यह स्थान सभी प्रकार के वैभवों से संपन्न, अत्यंत समृद्धिशाली, प्रसिद्ध वदरगाह तथा व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। पूर्व तथा पश्चिम के अनेक देशों के साथ इस नगर का व्यापार चलता था। ईसा की पहली सदी में भी यह स्थान व्यापार का बड़ा केंद्र था। 'पेरिप्लस' के लेखक तथा टालमी ने अपने-अपने ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख किया है और यहाँ से होनेवाले व्यापार का वर्णन किया है।

महाबलिपुरम में पत्थर की चट्टानों को तराशकर आठ रथ बनाये गये हैं। इनमें पांच रथ धर्मराज, अर्जुन, द्रौपदी, भीम और सहदेव के नाम से तथा बाकी तीन गणेश, पिडारी तथा वल्लयानकुट्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे बड़ा रथ ४२ फुट लंबा, ३५ फुट चौड़ा और ४० फुट ऊँचा है। द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है। प्रायः सभी रथों के भीतर एक कमरा है, जो अधूरी अवस्था में बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इनके भीतर कभी किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी। प्रत्येक रथ एक-एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। इनमें प्रदर्शित शिल्प कला का नमूना पल्लव युग की विशेषता है। पांडवों के रथ से थोड़ी दूर पर एक चट्टान के पार्श्व में अनेक सुंदर चित्र खुदे हुए हैं, जिनमें अर्जुन की तपस्या, काली-महिषासुर

युद्ध तथा गोपालकृष्ण का उगली पर गोवर्धन-पारण और गोण-गौओ की रक्षा आदि पौराणिक घटनाएँ खुदी हुई हैं।

महाबलिपुरम में ही समुद्र के तट पर दो गोपुरवाला ६० फुट ऊँचा एक मंदिर है, जो संपूर्णतया पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। छोटा होने पर भी यह बहुत सुंदर है। मंदिर के प्राकार आदि तो समुद्र के निरंतर प्रवाह के कारण नष्ट हो गये हैं, किंतु मूल मंदिर अब भी वर्तमान है। इस युग के मंदिरों की विशेषता रथों और मंदिरों के ऊपर बने हुए शिल्प कला के नमूने हैं, जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि पत्थरों को काटकर सुंदर मूर्तियाँ, खम्भे आदि बनाने की कला में आज से हजार-डेढ़ हजार वर्ष पूर्व भी दक्षिण भारत बहुत उन्नति कर चुका था।

पल्लव काल के उत्तरार्ध में मंदिर निर्माण में बहुत अच्छी उन्नति हुई और काची में और उसके आस-पास अनेक छोटे-बड़े मंदिर बनवाये गये, जिनमें काची का कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमाल के मंदिर सबसे अधिक सुंदर एवं कलात्मक हैं। ये दोनों मंदिर पल्लवकालीन शिल्प कला के सर्वोत्तम नमूने हैं।

पल्लवों की इन सुंदर कलात्मक कृतियों का प्रसार केवल महाबलिपुरम और काचीपुरम तक ही सीमित नहीं रहा। उसका प्रचार दक्षिण के अन्य प्रदेशों तथा विदेशों में भी हुआ, जहाँ काची के मंदिरों के अनुकरण में सुंदर मंदिर बनवाये गये। भारत के बाहर जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इंडोचीन, आदि देशों में भी भारत की इस निर्माण कला का प्रकाश फैला, जहाँ पल्लव शिल्प कला के आधार पर अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। कुछ मंदिरों ने अपनी विशालता एवं भव्यता में भारत के मंदिरों को भी आच्छादित कर दिया।

विजयनगर से लगभग दो सौ मील उत्तर पश्चिम की ओर वादामी का प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो उस युग में चालुक्यों की राजधानी थी। काची के कलाकारों ने वहाँ जाकर भी कई सुंदर मंदिर बनाये, जिनमें सगमेश्वर और विरूपाक्ष के मंदिर सब से श्रेष्ठ हैं। ये दोनों मंदिर काची के कैलाशनाथ मंदिर के अनुकरण में बने हैं। इनका निर्माण क्रमशः सन ७२५ और ७४० में हुआ था। विरूपाक्ष के मंदिर के विषय में पर्सी ब्राउन लिखते हैं कि “विरूपाक्ष का मंदिर प्राचीन काल की ऐसी अद्भुत

कृतियों में से एक है, जहाँ उनकी कल्पना तथा अपने हाथों से उसका निर्माण करनेवालों की आत्मा आज भी उसे आवेष्टित किये हुए है।”

चोळकालीन मंदिर

ईसा की नवी सदी में पल्लव वंश की शक्ति क्षीण होने लगी और चोळ वंश का अभ्युदय आरम्भ हुआ। कई शताब्दियों तक पल्लव, चोळ, पाडिय, चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बीच साम्राज्य के लिए स्पर्धा और भयंकर युद्ध चलते रहे। अंत में चोळों ने अन्य राज्यों को परास्त कर नवी शती में दक्षिण में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ईसा की दसवीं शती में महाप्रतापी राजराज चोळ के समय में तो चोळों का प्रताप यहाँ तक बढ़ गया कि दक्षिण में लका से लेकर तथा प्रचलित कथा के अनुसार, उत्तर में गंगा तट तक के सभी प्रदेश तथा वर्मा के कुछ भाग भी चोळ साम्राज्य के अधिकार में आ गये। चोळ राज्य का प्रधान केंद्र वर्तमान तंजावर और तिरुचिरापल्ली के जिले थे। ये ही प्रदेश तमिळ इतिहास में चोळ देश के नाम से प्रसिद्ध हैं और चोळवंग के अधिकांश कीर्ति-स्तंभ इसी प्रदेश में पाये जाते हैं।

पल्लवों ने शिल्प-कला की जो दीप-शिखा प्रज्वलित की थी और वास्तुकला की जो वृनियाद डाली थी, उसे चोळों ने अपनी प्रतिभा एवं कल्पना से बहुत-कुछ अग्रसर किया। आरम्भ में उन्होंने अनेक छोटे-छोटे मंदिर बनवाये, जो कद में छोटे होने पर भी कला की दृष्टि में पल्लवकाल की कारीगरी व शिल्प कला से अधिक उन्नत एवं समृद्ध हैं। उन्हें देखने से भावी युग के विशाल मंदिरों का सहज ही अनुमान हो सकता है। इस काल के मंदिरों की एक मुख्य विशेषता यह थी कि जहाँ पल्लवों ने एक ही चट्टान को खोदकर मंदिर बनवाने में निपुणता दिखलाई थी, वहाँ चोळों ने पत्थर के टुकड़ों को गड़कर मंदिर बनवाने का कार्य आरम्भ किया, जिससे सभी उपयुक्त स्थानों में मंदिर बनवाना सहज हो गया।

ईसा की दसवीं तथा ग्यारहवीं शती में चोळ साम्राज्य अपने वैभव और उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। राजराज चोळ इस वंश का सबसे प्रतापी तथा प्रतिभाशाली नरेश था। उसके राजत्वकाल में लोक-कल्याण के अनेक साधनों के साथ-साथ वास्तुकला का भी बहुत विकास हुआ।

इस युग के वैभव तथा रचना शक्ति का सबसे सुंदर एवं भव्य प्रतीक तजाऊर में बृहदीश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजराज चोळ द्वारा सन १००८ से १०१८ के मध्य हुआ था। मंदिर एक ऊँचे चबूतरे पर बना है और भूमि से २१६ फुट ऊँचा है। मंदिर का भव्य शिखर दूर से ही दिखाई देता है और दर्शक के मन को आनंद और विस्मय से भर देता है। वास्तव में समस्त दक्षिण भारत में इतना विशाल एवं प्रभावोत्पादक मंदिर दूसरा नहीं है।

चोळों द्वारा निर्मित दूसरा विशाल मंदिर गगैकोडचोळपुरम का मंदिर है, जिसका निर्माण सन १०२५ में राजराज के पुत्र राजेद्र चोळ ने किया था। यह स्थान कुभकोणम से १८ मील की दूरी पर है। यह मंदिर तजौर के बृहदीश्वर मंदिर से कद में छोटा होने पर भी अत्यंत सुंदर प्रभावोत्पादक है। इसे हम चोळ युग का दूसरा भव्य प्रतीक कह सकते हैं। ये दोनों मंदिर चोळों की भक्ति भावना, अदम्य श्रद्धा, अलौकिक कला प्रेम, कल्पनातीत विशाल-हृदयता तथा तीक्ष्ण प्रतिभा के जीवित नमूने हैं। उपर्युक्त दोनों मंदिरों को लक्ष्य करके पर्सी ब्राउन लिखते हैं

“Each is the final and absolute vision of its creator, made manifest through the medium of structural form, the one symbolizing conscious might, the other sub-conscious grace, but both dictated by that divinity that has seized the soul”

कहा जाता है कि राजराज ने अपने राजत्व काल में तजाऊर जिला और उसके आस-पास के स्थानों में १००८ शिव के मंदिर, १०८ विष्णु के मंदिर तथा ३ ब्रह्मा के मंदिर बनवाये। ये सब मंदिर पत्थर से बनवाये गये हैं। इनके बनवाने में ईंट और गारे का उपयोग केवल ऊपरी भाग में हुआ है। पत्थरों के टुकड़ों को काटकर उनसे सुंदर स्तंभ, मूर्तियाँ, छज्जे आदि बनाने में अद्भुत कारीगरी तथा कौशल प्रदर्शित किये गये हैं। जब हम इस बात की कल्पना करते हैं कि तजाऊर की भूमि एकदम समतल है और वहाँ से पच्चीस-तीस मील के भीतर न कोई पर्वत है न कोई चट्टान,

और इन विशाल मंदिरों को बनवाने के पत्थर, कम-से-कम २५-३० मील की दूरी से पहाड़ों को काटकर लाये गये, तब हमें सहज ही इस बात का अनुमान हो सकता है कि इन्हें बनवाने में कितना श्रम, कितनी शक्ति एवं कितना धन व्यय हुआ होगा। पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटने, उठाने, ढोने, गढ़ने और उन्हें सिलसिले के साथ एक-दूसरे पर रखने के लिए उस युग में, जब कोई शक्तिशाली मशीन नहीं थी और सारा काम मानव शक्ति पर ही निर्भर रहता था, कितने लाखों मनुष्यों ने कितने वर्षों तक किस श्रद्धा, विश्वास तथा सहन शक्ति के साथ इस कार्य को किया होगा, इसकी कल्पना करते ही बुद्धि चकरा जाती है।

चोळकालीन शिल्पकला के सुंदर एवं आकर्षक नमूने दक्षिण के अनेक स्थानों में प्राप्त होते हैं। तिरुचिरापल्ली के पास नातमिल्ल में विजयालय चोळेश्वर का मंदिर चोळकालीन शिल्प कला का एक सुंदर प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण चोळयुग के आदि काल में ही हुआ होगा, क्योंकि इसमें पल्लवकालीन शिल्पकला के भी कुछ नमूने मिलते हैं। इस काल का दूसरा प्रसिद्ध स्मारक कुवकोणम में नागेश्वर स्वामी का मंदिर है। मंदिर की दीवारों में पश्चिम की ओर अर्धनारीश्वर की, उत्तर की ओर ब्रह्मा की और दक्षिण की ओर दक्षिणामूर्ति की मूर्तियां बनी हैं। मंदिर में मूर्ति कला के अनेक सुंदर नमूने मिलते हैं। इस युग का तीसरा सुंदर प्रतीक तिरुचिरापल्ली जिले में श्रीनिवासनल्लूर नामक ग्राम में कोरगुनाथ स्वामी का मंदिर है, जिसका निर्माण प्रथम परातक चोळ के समय में हुआ था। यह मंदिर ५० फुट लंबा, २५ फुट चौड़ा और ५० फुट ऊंचा है और छोटा होने पर भी देखने में बड़ा सुंदर और कलात्मक है। इसी प्रकार कुवकोणम के पास दारासुरम में ऐरावतेश्वर का मंदिर तथा त्रिभुवन में हरेश्वर का मंदिर भी इस युग की शिल्पकला के सुंदर प्रतीक हैं।

चोळयुग शिल्पकला के माथ-माथ मूर्तिकला के विकास में भी अग्रणी था। इस काल में कामे और अष्टधातु की सुंदर देवमूर्तियां बनाने में बहुत अच्छी प्रगति हुई। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, कृष्ण आदि देवताओं की अनेक कलात्मक मूर्तियां इस युग में बनाई गईं, जिनमें से अधिकांश या तो नष्ट हो गई हैं या खो गई हैं। किंतु अब भी जो प्राप्त हैं, वे उनके निर्माताओं की निपुणता के उज्ज्वल प्रमाण हैं। इस युग में विरचित नटराज की नृत्य-मूर्ति तो अद्भुत कल्पना, कला और अव्यात्मिक भावना का एक सुंदर समन्वय है।

चोळो के काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारतीय सस्कृति समु को पार कर विदेशों में भी फैली और विशेषकर पूर्व के टापुओं में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, मलाया, स्याम आदि देशों के निवास हिंदू धर्म के आश्रय में आये और वहाँ पूजा के लिए बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। सुमात्रा द्वीप में बोरोबुद्धर और स्याम (थाइलैंड) में अक्रोरवाट के विशाल मंदिर विदेशों में हिंदू धर्म तथा हिंदू कारीगरी के ज्वलंत प्रतीक हैं।

पांडियकालीन मंदिर

ईसा की बारहवीं शती में प्रतापी चोळ राजाओं का काल समाप्त हो गया और मदुरा के पांडियवर्गी राजाओं का अन्त्युदय आरम्भ हुआ। उस वंश के पूर्ववर्ती राजाओं ने मंदिरों की अपेक्षा साहित्य की अभिवृद्धि पर अधिक ध्यान दिया था और मदुरा में तमिळ मठों की स्थापना की थी, जिनके संरक्षण में तमिळ साहित्य के अमर रत्न रचे गये थे। परवर्ती पांडिय राजाओं ने तमिळ देश में अनेक छोटे-छोटे मंदिरों का निर्माण किया और पल्लवों और चोळों द्वारा आरम्भ की हुई प्रवृत्ति कम-बेशी मात्रा में चालू रखी। पांडियों के युग में मंदिरों की योजना, रचना तथा ढाँचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। चोळकालीन मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर का विमान सबसे प्रधान और ऊँचा होता था और मंदिर के अन्य भाग गौण होते थे। पांडिय काल में प्रधानता विमान से हटकर मंदिर के गोपुर को मिली, अर्थात् विमान छोटे और गोपुर बड़े बनने लगे।

शिल्पकला एवं कारीगरी की दृष्टि से भी चोळकालीन विमानों की अपेक्षा पांडियों के गोपुर अधिक सुंदर तथा कलात्मक होते थे। गोपुर की तिल-तिल भूमि मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं की सुंदर मूर्तियों से अलंकृत होती थी। इन मूर्तियों को बनाने में एक प्रकार के गारे का उपयोग किया गया है, जो टिकाऊपन और मजबूती में आजकल की सिमेंट से अधिक उपयोगी और मजबूत है। ये गोपुर पांडिय राजाओं की विशाल कल्पना शक्ति, कला-प्रेम तथा सुकीर्ति के अद्भुत नमूने हैं।

विजयनगर साम्राज्यकालीन मंदिर

कई सौ वर्षों तक मुसलमानों द्वारा पददलित रहने के बाद हरिहर और बुक्कना नामक दो भ्रातृ-वीरों के प्रयत्न से पुनः एक बार दक्षिण में हिंदू राज्य की स्थापना

हुई। कर्णाटक के वेलारी जिले में तुगभद्रा नदी के तट पर हपी नामक स्थान है। यही सुरम्य स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना और यही से इस देश के राजाओं ने प्रायः समस्त दक्षिणावर्त पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। विजयनगर का राज्य दक्षिण भारत में हिंदू धर्म एवं सस्कृति का प्रबल समर्थक तथा संरक्षक था। उसके संरक्षण में पददलित हिंदू जाति को नई चेतना और स्फूर्ति प्राप्त हुई थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा श्रीकृष्णदेवराय के काल में धर्म, साहित्य, कला-कौशल, मंदिर-निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में सर्वतोमुखी उन्नति हुई।

इस वंश ने सन १३५० से १५६५ तक कुल दो सौ वर्षों तक ही शासन किया, किंतु इस थोड़े अरसे में ही वास्तु एवं शिल्पकला की जो उन्नति हुई, उसके प्रमाण आज भी विजयनगर में निर्मित विट्ठलस्वामी के मंदिर में तथा दक्षिण के अनेकानेक देवालयों में प्राप्त हैं। इस युग में अनेक पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, मंदिरों के चारों ओर बड़े-बड़े प्राकार तथा प्राकारों के ऊपर ऊँचे-ऊँचे गोपुर बनाये गये। मंदिरों में बड़े-बड़े सभामंडप, अर्धमंडप, हजार स्तंभों के मंडप आदि बनाये गये, जिनसे मंदिरों की प्रतिष्ठा तथा विस्तार बहुत बढ़ गये। यहाँ तक कि कहीं-कहीं सारा शहर मंदिर के प्राकारों के अंदर आ गया, जैसा कि श्रीरंगम और जवुकेश्वर के मंदिरों में देखा जाता है। पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर सुंदर मूर्तियों से अलंकृत पत्थर के कलात्मक स्तंभ इस युग के विशेष प्रतीक हैं। इन स्तंभों पर बनी हुई मनुष्यों, देवताओं, पशुओं, योद्धाओं, नर्तकियों आदि की मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर एवं सजीव दीखती हैं। ये मूर्तियाँ शक्ति, सौंदर्य और कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। वास्तव में पत्थर की कारीगरी में जितनी उन्नति इस युग में हुई, उतनी अन्य किसी युग में नहीं हुई थी। आज भी ऐसे कलात्मक स्तंभ विजयनगर, वेलूर, कुम्भकोणम, श्रीरंगम, मदुरा आदि क्षेत्रों के मंदिरों में मिलते हैं, जिन्हें देखने से इनके कारीगरों की तीक्ष्ण कल्पना-शक्ति, अद्भुत सृजन-शक्ति, गंभीर मनोयोग तथा अद्वितीय दक्षता का ज्ञान सहज ही हो जाता है। श्रीरंगम के मंदिर में लगे हुए स्तंभों पर खुदे हुए घोड़ों और योद्धाओं की मूर्तियाँ कलाकार की प्रतिभा तथा दक्षता के सुंदर उदाहरण हैं। यद्यपि समस्त दक्षिण भारत में विजयनगर-कालीन कला के नमूने मिलते हैं, किंतु उसका सबसे सुंदर और भव्य नमूना विजयनगर के ही विट्ठलराय और हजार राम के मंदिरों में दर्शनीय है। इन दोनों की अद्भुत

कारीगरी को देखकर मनुष्य को स्तब्ध रह जाना पड़ता है। खेद है कि १५६५ में कलिकोटा के युद्ध में मुसलमानों की सम्मिलित शक्तियों के आक्रमण के कारण विजयनगर राज्य का एकाएक अंत हो गया और उसके द्वारा प्रारंभ किये हुए कई मंदिर अबूरी अवस्था में ही रह गये।

नायककालीन मंदिर

विजयनगर साम्राज्य के अवनति के पश्चात् दक्षिण में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा और तिरुच्चिरापल्ली तक की भूमि उनके अधिकार में आ गई। केवल मदुरा तथा उसके आस-पास की भूमि मुसलमानों के प्रभाव से मुक्त रह गई। इसीलिए इस युग में मदुरा हिंदू सस्कृति और हिंदू शिल्पकला का प्रधान केंद्र बन गया। विजयनगर साम्राज्य की ओर से नायकवंशीय राजा मदुरों पर शासन करते थे। साम्राज्य के पतन के बाद वे स्वतंत्र हो गये और मदुरा और उसके दक्षिण के प्रदेश उनके कब्जे में रह गये। इस वंश में तिरुमल नायक नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने १६२३ से १६५९ तक राज्य किया। इसके राजत्व-काल में मदुरा की अच्छी उन्नति हुई और दक्षिणात्य शिल्पकला विकास की चरम-सीमा पर पहुँच गई। नायक राजाओं ने मंदिरों के विस्तार को बढ़ाने, उनके चारों तरफ ऊँचे प्राकार बनवाने, सुंदर कलात्मक कृतियों से मंदिरों को सजाने तथा नये-नये महल बनवाकर मंदिर का कलेवर बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दिया, जिससे मंदिरों के विस्तार के साथ-साथ उनके महत्व एवं प्रतिष्ठा में भी बहुत वृद्धि हुई। मदुरा के मंदिर का बाहरी प्राकार तथा उनके द्वारों पर बने हुए विशाल गगन-चुम्बी गोपुर नायक राजाओं के कीर्ति-स्तंभ हैं। उस अशांति के युग में, जब शत्रुओं के धावों से देवालयों की रक्षा करना आवश्यक था, इन ऊँचे सुदृढ़ प्राकारों का महत्व किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता। वास्तव में दक्षिण के मंदिर और उनके चारों तरफ बने हुए प्राकार तथा प्राकारों के भीतर बने महल-मंडप आदि लौकिक एवं पारलौकिक दोनों तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

मध्य युग में मंदिर निर्माण का जो महान् कार्य आरंभ हुआ था, उसका चरम विकास मदुरा के मंदिर में हम देख सकते हैं। मदुरा के मंदिर में जिस उच्च कोटि की शिल्पकला एवं कारीगरी के उदाहरण देखने को मिलते हैं, वह ससार के लिए एक अद्भुत वस्तु है। मंदिर-निर्माण की यह कला मदुरा तक ही सीमित नहीं रही।

मदुरा की योजना पर तमिळ देश में अनेक अन्य मदिरो का भी विकास हुआ। श्रीरगम, जब्रुक्केश्वर, चिदंबरम, तिरुवारूर, कुबकोणम, रामेश्वरम, तिरुनेलवेली, श्रीविल्लिपुत्तूर, तिरुवन्नामलै आदि स्थानों के मंदिर इसी श्रेणी में आते हैं। इनके प्राकार भी उसी मानचित्र के अनुसार बने हैं, जिसके अनुसार मदुरा का मंदिर बना है।

दक्षिण में शिल्पकला, वास्तु कला तथा मंदिर-निर्माण की अपनी अलग-एव स्वतंत्र परिपाटी तथा योजना विकसित की थी। वहां मदिरो का निर्माण और उनमें होनेवाली दैनिक पूजाओं की व्यवस्था आगम शास्त्रों के अनुसार की। दक्षिण में जितने मंदिर बने हैं, उन सबके पीछे यहां के लोगों की आंतरिक श्रद्धा तथा भावनाएँ ही नहीं, किंतु उनके अदर की अपूर्व क्रिया शक्ति, निर्माण शक्ति तथा कल्पना शक्ति भी छिपी हुई है।

दक्षिण के मदिरो की रचना शैली उत्तर भारत के मदिरो से बिल्कुल भिन्न है। यहां के अधिकांश मंदिर विष्णु, शिव या सुब्रह्मण्य के नाम पर बने हैं। ये ही तीन दक्षिण के सबसे अधिक पूज्य एवं प्रधान देवता हैं। कहीं-कहीं मारिअम्मन अथवा शीतला देवी के भी मंदिर मिलते हैं। शिव के मदिरो में शिवालिंग का तथा विष्णु के मदिरो में भगवान विष्णु की मूर्ति होना स्वाभाविक है। विष्णु को कहीं-कहीं रगनाथ या परमाल नाम से भी संबोधित करते हैं। इसी प्रकार शिव के भी वंदीश्वर, कपालीश्वर, वृहदीश्वर, मातृभूतेश्वर आदि अनेक नाम हैं। प्रत्येक मंदिर का अपना स्थल पुराण होता है, जिसमें उस मंदिर के अविष्ठात्री देवता या देवी की लीलाओं का तथा मंदिर के निर्माताओं का वर्णन होता है।

यहां के मदिरो में देव और देवी के मंदिर अलग-अलग होते हैं। बड़े-बड़े मदिरो में तो उनके प्राकार भी अलग-अलग होते हैं। परंतु छोटे-छोटे मदिरो में दोनों के मंदिर एक ही प्राकार के अदर, पर अलग-अलग, बने होते हैं। भगवान का मंदिर देवी के मंदिर से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। मुख्य मंदिर के सबसे भीतरी भाग को गर्भगृह कहते हैं। इसी गर्भगृह के भीतर देवता की मूर्ति रहती है। शरीर के भीतर जिस तरह हृदय सबसे अधिक सुरक्षित स्थान होता है, उसी तरह मदिरो के भीतर गर्भगृह सबसे सुरक्षित एवं पवित्र स्थान होता है और बाहरी प्रकाश से रहित भीतरी प्रकाश से ही प्रकाशित रहता है। मंदिर के पुजारियों को छोड़कर अन्य

किसी को गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं मिलता। मदिरो में दो मूर्तियाँ होती हैं, एक तो भगवान की स्थल मूर्ति, जो प्रायः प्रस्तर निर्मित होती है, दूसरी उत्सव-मूर्ति जो सोने, चादी या अष्टधातु की बनी होती है। उत्सव के समय यही उत्सव मूर्ति बड़े-बड़े रथ अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के वाहनो में बिठाकर नगर में चारों तरफ फिराई जाती है। मंदिर से लगा हुआ, प्राकार के भीतर या बाहर, एक बड़ा तालाब होता है, जिसे तैप्पकुलम कहते हैं। वर्ष में एक बार भगवान की उत्सव-मूर्ति सुंदर सजी हुई, नौका में बिठाकर इसी तालाब में फिराई जाती है। इस उत्सव विशेष को तप्पम-उत्सव कहते हैं। मंदिर के प्राकार के भीतर बड़े-बड़े मंडप भी बने रहते हैं, जिसमें उत्सवों के समय यात्री आराम करते हैं। कभी-कभी भगवान की उत्सव मूर्ति यहाँ लाकर सर्वसाधारण के दर्शन के लिए रखी जाती है।

गर्भगृह के सिंह द्वार पर दोनों तरफ द्वारपालों की विशालकाय मूर्तियाँ, पत्थर या धातु की बनी होती हैं, जिन पर हवा-पानी से उनकी रक्षा करने के हेतु घी या तेल चुपड़ा रहता है। मंदिर के प्राकार के भीतर दूसरे देवताओं के भी छोटे-छोटे मंदिर होते हैं। शिव के मंदिर के प्रागण में विशेष रूप से गणेश, सुब्रह्मण्य, नटराज आदि देवताओं के मंदिर होते हैं तथा ६३ शैव सतों की मूर्तियाँ रखी रहती हैं। इसी प्रकार विष्णु मंदिर के प्रागण में राम, कृष्ण, गरुड, हनुमान आदि देवताओं के मंदिर तथा १२ वैष्णव आळवारों (सतों) की मूर्तियाँ रहती हैं। प्रायः विष्णु और शिव दोनों के मदिरो में नवग्रहों की मूर्तियाँ एक कोने में अवश्य पाई जाती हैं। गर्भगृह के सामने एक विशाल ध्वजस्तंभ का होना भी आवश्यक है और गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा के लिए ढका हुआ ओसारा भी दक्षिण के मदिरो का एक प्रधान अंग है। कहीं-कहीं ओसारे की दीवारों पर मंदिर का इतिहास खुदा होता है अथवा भगवान की लीलाओं के सुंदर रंगीन चित्र बने होते हैं।

प्राचीन काल में दक्षिण में राजाओं तथा धनी व्यक्तियों के लिए मंदिर बनवाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। जिस गाँव या नगर में मंदिर नहीं, वह बसने के अयोग्य माना जाता था। तमिळ कवयित्री अन्नय्यार ने लिखा है—“जहाँ मंदिर नहीं हो, वहाँ मनुष्य को कदापि निवास नहीं करना चाहिए।” ‘तेवारम’ में भी इसी आशय की उक्ति मिलती है कि “जहाँ मंदिर नहीं हो, वह स्थान मरुभूमि की तरह त्याज्य है।” सधम कवि नक्कीरर ने लिखा है कि “जहाँ भगवान के उत्सव मनाये जाते हैं, जहाँ भक्त लोग नियम से प्रार्थना करते हैं, जहाँ दो नदियाँ

मिलती है, जहा नगरो के मध्य खुली हुई जगह हो, जहा तीन-चार रास्ते मिलते हो, गावो के बीच उगे हुए पेडो के नीचे तथा गीओ को बाधने के स्थान मे भगवान स्वय निवास करते हैं।”

दक्षिण के मंदिर प्राय नगर के मध्य मे बने होते हैं और बाग-बगीचे, तालाव, मैदान, मडप, वेद-पाठशाला आदि वहा के प्रत्येक मंदिर के मुख्य अंग होते हैं। ये वस्तुए मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रखने मे भी सहायक होती हैं। इस तरह दक्षिण के मंदिर हिंदू समाज की पार्थिव एव आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओ की पूर्ति करते हैं।

सभी मंदिरों मे सबेरे भगवान की पूजा और सध्या को आरती होती है, नैवेद्य चढाये जाते हैं और प्रसाद बटते हैं। अनेक शुभ तिथियो को उत्सव मनाये जाते हैं, जब भगवान के दर्शन के लिए तथा उत्सव देखने के लिए दूर-दूर से यात्री इकट्ठे होते हैं। प्राय सभी मंदिरों से लगी हुई वेद-पाठशालाए भी रहती हैं, जिनमे बालको को मुफ्त मे वेदाध्ययन कराया जाता है और कही-कही उन्हें मुफ्त मे भोजन तथा वस्त्र भी दिये जाते हैं। पूर्व काल के राजाओ, रईसों, धनी, व्यापारियों तथा भक्तों ने मंदिरों के खर्च के लिए बड़ी संपत्ति और जागीरे दे रखी हैं, जिनकी आय से मंदिर की मरम्मत तथा पूजा आदि का खर्च चलता है।

यहा के मंदिर हजारों वर्षों से दक्षिण भारत के सभी जाति और वर्गों के लोगों के जीवन को प्रभावित करते तथा उनके हृदय मे श्रद्धा भक्ति तथा पवित्र भावनाओ का उद्रेक करते आये हैं। आज भी दक्षिण भारत के लोगों के हृदय मे मंदिरों तथा मंदिर के देवता के प्रति प्रगाढ़ भक्ति तथा श्रद्धा की भावनाए विराजमान हैं, जो उनके दैनिक जीवन को अनेक रूपों मे प्रभावित करती रहती हैं।

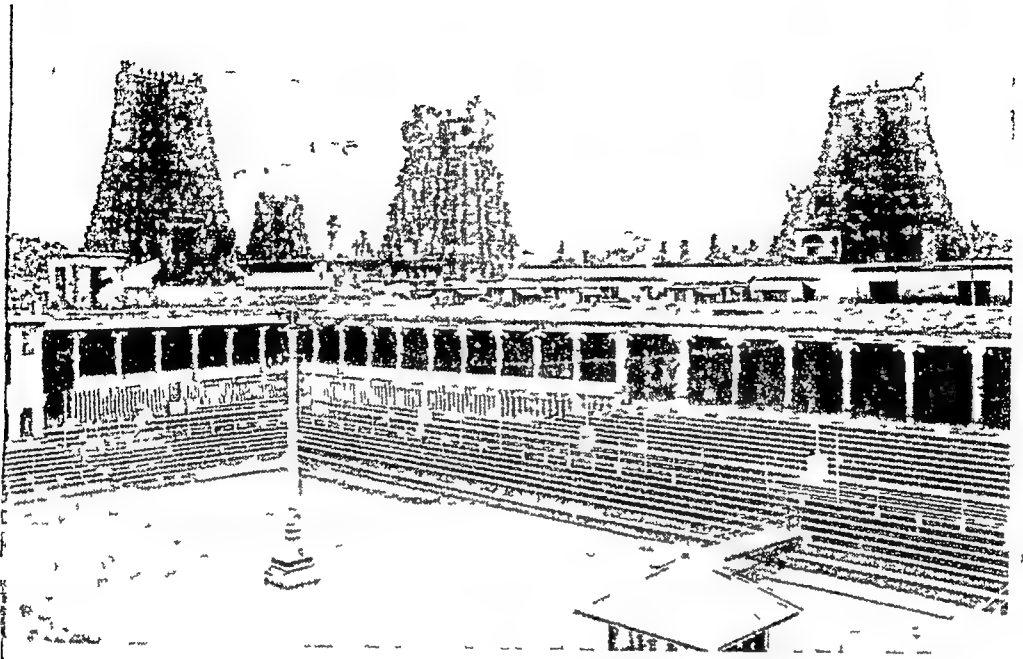
दक्षिण के देवालय—२

इस अध्याय में दक्षिण के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों का परिचय दिया गया है।
काची या काचीपुरम : हजारों वर्षों से दक्षिण में हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी पीठ काची रही है। इसकी गणना भारत के सप्त तीर्थों में होती है। ईसा से सदियों पहले भी यह नगर आबाद था और यहाँ अनेक विद्यापीठ थे। सदियों तक यह स्थान जैन और बौद्ध मतावलंबियों का भी केंद्र रहा था। पीछे चलकर जब शंकर और रामानुजाचार्य के प्रयत्नों से दक्षिण में बौद्ध तथा जैन धर्मों का प्रभाव मिटा, तो यह स्थान पुनः आर्य-संस्कृति और संस्कृत विद्या का केंद्र बन गया। प्रसिद्ध बौद्ध साधु धर्मपाल बोधिस्तव की जन्म-भूमि काची ही थी।

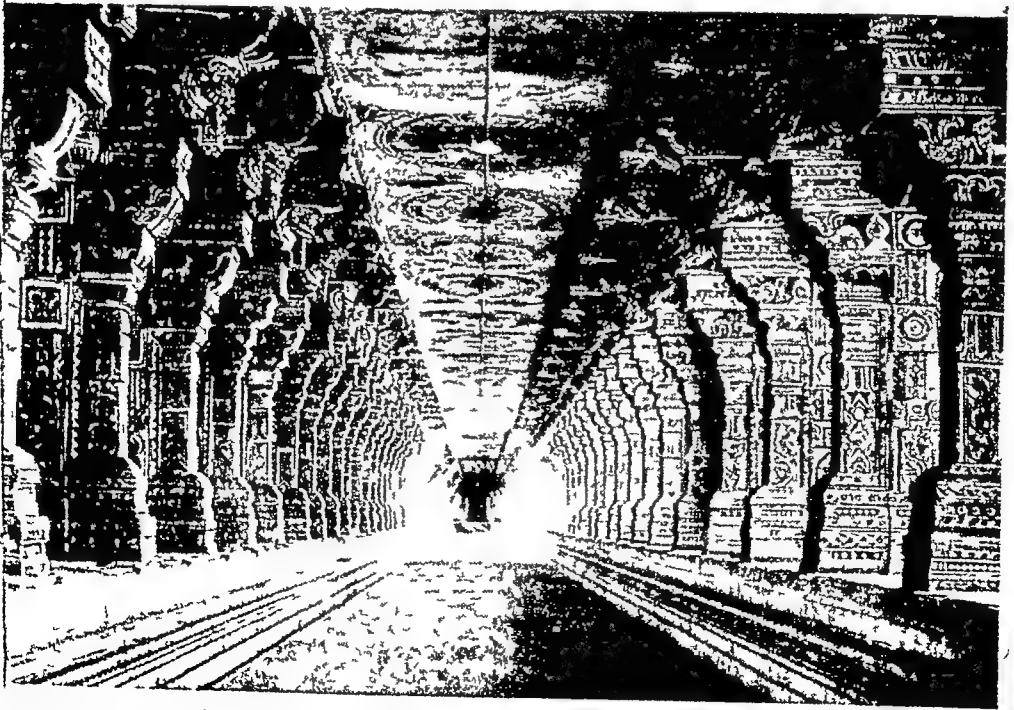
काची अनन्तकाल से पल्लववंशी राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित अनेक मंदिर यहाँ वर्तमान हैं। पीछे चलकर चोल राजाओं के समय में भी यहाँ कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ। ईसा की सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएनसांग यहाँ आया था। अपने यात्रा विवरण में उसने इस नगर की बड़ी प्रशंसा की है। जिस समय वह काची आया था, उस समय यहाँ सैकड़ों सघारम थे और नगर में बहुत ऊँचे दर्जे के विद्वान् सन्यासी और भिक्षु रहते थे।

काची शिव-भक्त और विष्णु-भक्त, दोनों के लिए, समान रूप से पवित्र है। इसके दो भाग हैं—एक भाग शिवकाची के नाम से, और दूसरा विष्णुकाची के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि किसी समय नगर में शिव के १०८ और विष्णु के १८ मंदिर थे। शिव के मंदिरों में श्री कामाक्षी, एकावरनाथ तथा कैलाशनाथ के मंदिर और विष्णु के मंदिरों में वरदराजस्वामी, बैकुण्ठ पेरुमाल, पांडवदूतर, विलक्कोलि पेरुमाल आदि के मंदिर सबसे प्रसिद्ध हैं।

शिवकाची में कामाक्षी अम्मन का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि

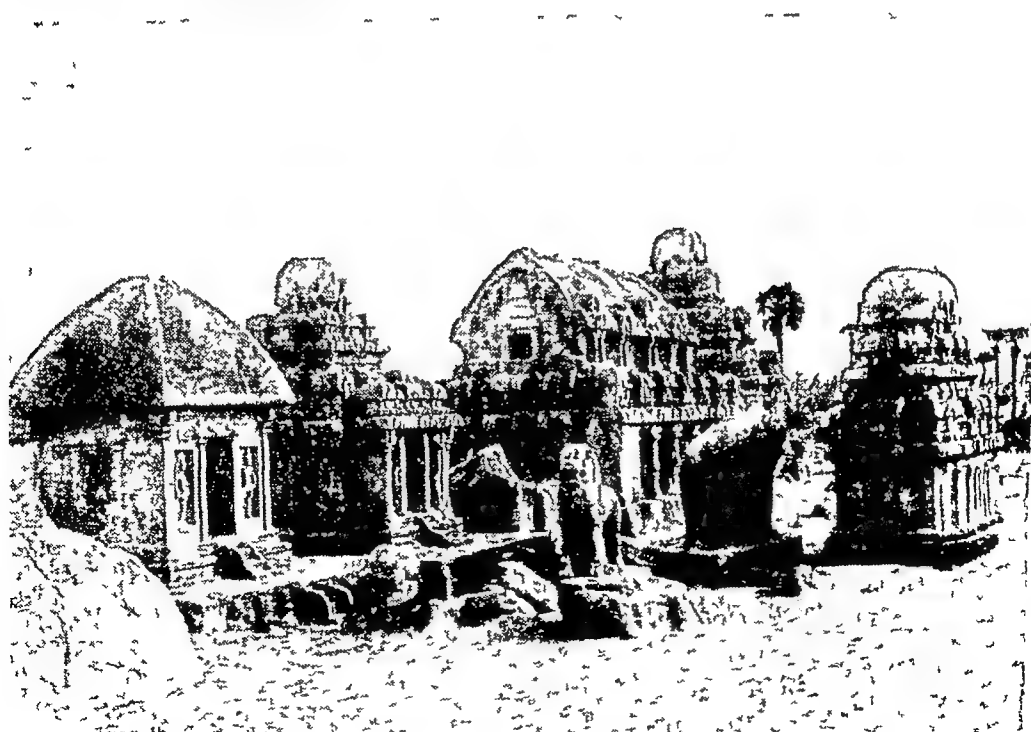
मदुरा का मीनाक्षी-मंदिर गोपुर और तालाब
रामेश्वरम मंदिर का सपथ

समुद्रतट का सुप्रसिद्ध मंदिर, महाबलीपुरम

सप्तरथ—महाबलीपुरम

जब देवी का प्रभाव कम होने लगा, तब आदि-शकराचार्य ने मूर्ति के सामने एक चक्र स्थापित करके उसके प्रभाव को बढ़ाया था।

एकावरनाथ का मंदिर यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर की दीवार पर शंकर द्वारा काम-दहन का चित्र बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया है। इस मंदिर के अहाते में एक अत्यंत प्राचीन आम का वृक्ष है, जो बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि किसी समय इसी वृक्ष के नीचे शिव ने पार्वती को दर्शन दिये थे।

कैलाशनाथ का मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पल्लव राजा राजसिंह द्वारा सन ५६७ में बनवाया गया था और उत्तर-कालीन पल्लव शिल्प-कला का एक सुंदर नमूना है। मंदिर में ईश्वर की अर्धनारीश्वर मूर्ति है। भगवान शिव वरद आरूढ़ हैं और उनकी अर्धांगिनी पार्वती के हाथ में बीणा है।

वैष्णव मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध एवं दर्शनीय श्री वरदराज स्वामी का मंदिर है। यह मंदिर हस्तगिरि नामक एक छोटी पहाड़ी पर बना है। कथा है कि किसी समय ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया था। विजयनगर के महाराज अच्युतराय ने सपरिवार यहाँ आकर भगवान की पूजा की थी और मंदिर को अनेक गाव, रत्नाभूषण तथा एक हजार गाय दान दी थी। मंदिर की दीवार पर भगवान विष्णु के अनेक रूप चित्रित हैं। प्रसिद्ध वैष्णव सत तिरुमंगलवार ने मंदिर में आकर स्तुति की थी और भगवान की प्रशंसा में छंद रचे थे।

यहाँ के मंदिरों की चर्चा वैष्णवों के 'नालायिर प्रबधम' तथा शैवों के 'तेवारम' आदि ग्रंथों में मिलती है। आठवीं सदी में शंकराचार्य ने यहाँ एक मठ की स्थापना की थी, जो तंजावर के महाराज सर्फोजी के प्रयत्न से काची से स्थानांतरित होकर कुवकोणम आ गया।

चिदंबरम चिदंबरम दक्षिण के पुण्य क्षेत्रों में बहुत प्राचीन एवं प्रसिद्ध है। यहाँ नटराज (नृत्य मुद्रा में भगवान शिव) की जगत्प्रसिद्ध मूर्ति है। मंदिर में भगवान शिव का कोई लिंग नहीं है। दक्षिण में शिव के पाँच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं; जहाँ आकाश, ज्योति, वायु, जल, पृथ्वी आदि पाँच तत्वों के आधार पर पाँच लिंग की कल्पना की गई है। ये पाँचो लिंग पाँच भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। चिदंबरम में

हिमालय साहित्य और संस्कृति

आर्केश्वरम, लक्ष्मीनारायणमल्ल में ज्योतिर्लिंग, वायुलिंग कालहस्ती में, आयुर्लिंग जंबुकेश्वरम में और पृथ्वीलिंग रामेश्वरम में माने जाते हैं।

मंदिर की प्राचीनता के संबंध में कहा जाता है कि उसका निर्माण ईसा की छठी-सातवीं शताब्दी में पल्लव राजा सिंह वर्मन द्वारा हुआ था। तत्पश्चात् चोल राजाओं ने मंदिर की श्रीवृद्धि की और चोलों के बाद पांड्य राजाओं तथा विजयनगर के महाराजाओं ने मंदिर का विस्तार तथा कलेवर बढ़ाने में योग दिया। प्रसिद्ध शैव सत अम्बर, सुंदर और सबधर ने इस मंदिर में आकर भगवान की प्रशंसा में स्तोत्र रचे थे और ईसा की सातवीं सदी में सत माणिकवाचकर ने इसी मंदिर में बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करके उन्हें दक्षिण से लंका की ओर खदेड़ दिया था। प्रसिद्ध हरिजन भक्त नदनार ने इसी मंदिर में आकर भगवान गिर्व के दर्शन प्राप्त किये थे।

शिल्प कला की दृष्टि से भी यह मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण तथा दर्शनीय है। ५६ खम्भोंवाली नाट्यशाला कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर रचना है। इसके स्तंभ बड़ी कारीगरी तथा कुशलता के साथ गढ़े गये हैं और उन पर खुदे हुए सुंदर और आकर्षक चित्रों की शोभा निराली और हृदय ग्राही है। गर्भगृह के सामने कनक सभा नामक मंडप भी दक्षिणी शिल्प तथा वास्तुकला का सुंदर नमूना है। मंदिर के पूर्वी तथा पश्चिमी गोपुर पर भरत-नाट्य की १०८ मुद्राओं को प्रदर्शित करनेवाली सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं।

नृत्य मुद्रा में भगवान गिर्व की मूर्ति शोभा, शक्ति तथा कला का अद्भुत समन्वय है, जिसे देखते आँखें नहीं थकती। यह मूर्ति और इसके अंदर छिपी हुई कल्पना दक्षिण शिल्प-कला की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है।

तंजाऊर तंजाऊर या तंजौर का भगवान बृहदीश्वर का मंदिर प्रतापी चोल सम्राट राजराज चोल की अक्षय कीर्ति है। यह मंदिर १८० फुट लंबे और लगभग २० फुट ऊँचे एक बड़े चबूतरे पर बना है। मंदिर का निचला खंड ८२ फुट लंबा और उतना ही चौड़ा तथा ५० फुट ऊँचा है। गिखर भूमि से २१६ फुट ऊँचा है और आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। प्रतापी चोल राजाओं को मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। अकेले तंजाऊर जिले में उन्होंने लगभग पौने तीन सौ बड़े-

बड़े मंदिर बनवाये। तजाऊर का मंदिर सन १००६ में पूरा हुआ था। मंदिर ५०० फुट लंबी और २५० फुट चौड़ी समतल भूमि में बना है, जिसके चारों तरफ ऊँची चहारदीवारी है।

मंदिर के शिखर पर एक ही पत्थर को काटकर बनाया हुआ एक विशाल कलश है, जिसकी गोलाई २५ $\frac{१}{२}$ फुट है, ऊँचाई १३ फुट और वजन २० टन के करीब है। मंदिर का भीतरी हाल ४५ फुट लंबा और उतना ही चौड़ा है, जिसकी दीवारों पर चित्रकारी के सुंदर नमूने हैं। गर्भगृह में काले पत्थर का बना हुआ १३ फुट ऊँचा विशाल शिवालिंग है जो १२ $\frac{१}{२}$ × १२ $\frac{१}{२}$ चतुर्गुण पर स्थापित है। मंदिर के सामने एक ही प्रस्तर खड से निर्मित नदी विशाल मूर्ति बैठी हुई अवस्था में है, जिसकी लंबाई १६ फुट, मोटाई ७ फुट और ऊँचाई १२ फुट है और उसका वजन अनुमानत २५ टन है।

कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में पूरे १२ साल लगे थे। सारा मंदिर पत्थरों से बना है। मंदिर में लगे हुए बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े, नदी की मूर्ति और कलश दूर-दूर से लाये गये थे, क्योंकि तजाऊर के आस-पास पत्थर नहीं मिलते। मंदिर को देखने से इसके निर्माता राजराज की श्रद्धा, आत्म-विश्वास तथा वैभव का सहज में ही अनुमान हो सकता है।

मदुरा . मदुरा नगर के ठीक बीच में मीनाक्षी देवी का मंदिर तथा उसके गगनचुंबी विशाल गोपुर दक्षिण की शिल्प-कला, कारीगरी और तत्कालीन राजा-प्रजा की ईश्वर भक्ति, कला-प्रेम तथा अदम्य उत्साह और साहस का अद्भुत नमूना है। मंदिर नगर के ठीक मध्य में स्थित है। उसके चारों ओर ऊँचे प्राकार तथा चौड़ी सड़के हैं। मंदिर के बाहर चारों ओर नगर बसा हुआ है।

मंदिर का बाहरी प्राकार २५० फुट चौड़ा और ७२५ फुट लंबा है। चारों दिशाओं के चारों प्राकारों के मध्य में चार ऊँचे गोपुर हैं, जिनकी तिल-तिल भूमि देवताओं की सुंदर मूर्तियों से अलंकृत है। मंदिर का सिंहद्वार पूरब की ओर है, जिससे लगा हुआ २०० फुट लंबा और १०० फुट चौड़ा एक बड़ा मंडप है। मंदिर के दो भाग हैं, एक भाग में देवी मीनाक्षी का मंदिर है और दूसरे में भगवान शिव का। मीनाक्षी किष्की पांडिय राजा की कन्या थी, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल पर

तमिळ साहित्य और सस्कृति

भगवान् ~~नारायण~~ को वरा था। मंदिर के भीतरी प्राकार में प्रस्तर-कला और कारी-गरी के सबसे सुंदर नमूने हैं। मंदिर में लगे कलापूर्ण खम्भों को देखकर मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाता है। एक-एक प्रस्तर स्तंभ बनाने में कितने दिन लगे होंगे, उसके निर्माण में कितनी सावधानी एवं सतर्कता बरती गई होगी, कितनी अपार धनराशि इन पर खर्च हुई होगी, इन बातों का अनुमान करना कठिन है। इन स्तंभों की सुंदरता वर्णनातीत है। देखने से ही इनका सच्चा ज्ञान और अनुमान हो सकता है।

श्रीरगम : दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और दक्षिण के वैष्णव क्षेत्रों में सबसे प्रधान तिरुच्चिरापल्ली के पास श्रीरगम का मंदिर है। लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई थी और समय-समय पर पांड्य तथा चोळ राजाओं और वैष्णव भक्तों ने इसका कलेवर बढ़ाने में योगदान दिया। पीछे चलकर विजयनगर के अधीन नायक राजाओं ने भी मंदिर के आकार-प्रकार में बहुत वृद्धि की। मंदिर के एक भाग में हाथीदात की बनी हुई मडुरा के नायक राजा तिरुमलनायक तथा उनकी रानी की मूर्तियाँ रखी हैं।

इस मंदिर में एक-दूसरे के भीतर बने हुए सात प्राकार हैं। सबसे भीतरी प्राकार में भगवान् रगनाथ का मंदिर है। मंदिर का यह भाग सबसे प्राचीन है और विमान की तरह बना है। विमान के गुंबद पर सोना मड़ा हुआ है, जो मंदिर की शोभा को बहुत बढ़ा देता है। मंदिर का बाहरी प्राकार उत्तर से दक्षिण की ओर २,८८० फुट और पूरब से पश्चिम की ओर २४७५ फुट लंबा है। इसके चारों दिशाओं में चार विशाल गोपुरों की आयोजना थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह पूरी नहीं हो सकी। इन अधूरे गोपुरों को देखकर उनकी विशालता की कल्पना सहज ही की जा सकती है। इस बाहरी प्राकार के अंदर लगभग एक चौथाई मील भूमि घिरी हुई है, जिस पर लगभग ३०,००० की आबादी निवास करती है। प्रायः श्रीरगम का सारा नगर इस मंदिर के अंदर ही बसा है। बाहर की ओर से पहले तीन प्राकारों के अंदर चारों तरफ सीधी झड़ी सड़के हैं, जिनके दोनों तरफ मकान और दुकानें बनी हुई हैं। अंदर के तीन प्राकारों में बड़े-बड़े मंडप, हाल, तालाब तथा मंदिर से संबंध रखने-वाली इमारतें हैं। श्रीरगनाथ के मंदिर के पीछे माता रगनाथजी का मंदिर है।

सबसे भीतर के प्राकार में श्रीरगनाथ का मंदिर है, जिसमें भगवान की शेषसाई मूर्ति है।

किवदती है कि लका-विजय करके अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचन्द्रजी ने यह मूर्ति पूजा के लिए विभीषण को दी थी। किंतु किसी कारण से विभीषण उसे लका नहीं ले जा सके और यही छोड़कर चले गये।

श्रीरगम का मंदिर कावेरी नदी की दो शाखाओं के बीच २० मील लंबे और एक मील चौड़े द्वीप के मध्य में स्थित है। सारा द्वीप बाग बगीचे और नदन वनो (पुष्पवाटिकाओं) से शोभायमान है। मंदिर में लगे हुए प्रचुर प्रस्तर खंडों को और विशाल स्तंभों को देखकर आश्चर्य होता है कि ये खम्भे किस प्रकार नदी के दूसरे तट से यहां लाये गये होंगे। पहाड़ों को काटने, उन्हें सजाने, उन्हें यहां तक लाने, उन्हें गोपुर के ऊँचे शिखरों पर उठाकर रखने में कितने आदिमियों की शक्ति और कितना श्रम लगा होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। दक्षिण के इन विशालकाय मंदिरों को देखने से मालूम होता है कि सैकड़ों वर्षों तक यहां के निवासियों के एक बड़े समूह के समक्ष मंदिर निर्माण का कार्य ही प्रधान रहा होगा।

मंदिर के पास बहुत बड़ी संपत्ति है और अनमोल रत्नों के अनेक आभूषण हैं, जिन्हें समय-समय पर राजाओं तथा भक्तों ने भगवान के उपयोग के लिए दान और भेंट के रूप में दिया था। प्रति-वर्ष वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दस दिन तक यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। इस समय भगवान की उत्सव मूर्ति स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित होकर और नित्य नये-नये वाहनो पर सवार होकर जुलूस के साथ बाहर निकलती है और हजारों स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं।

मातृभूतेश्वरम . तिश्चिरापल्ली नगर के मध्य में २७३ फुट ऊँची पहाड़ी पर भगवान शिव का एक बहुत ही सुदृढ़ एवं सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग तीन-साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व मदुरा के नायक वंश की मगम्मा नामक, रानी द्वारा किया गया था। पर्वत की ऊँची चोटी पर इतने विशाल मंदिर का निर्माण करके रानी ने अद्भुत साहस और कल्पना-शक्ति का परिचय दिया था। मंदिर की दीवारों में भगवान शिव के जीवन से संबंध रखनेवाली कथाएँ रंगीन चित्रों में चित्रित हैं।

/तमिळ साहित्य और सस्कृति

मंदिर के देवता का नाम मातृभूतेश्वर है। कथा है कि भगवान शिव की एक अनन्य भक्ता गर्भवती थी। जब प्रसव का समय निकट आया, तब उसने सहायता के लिए अपनी माता को बुला भेजा। किंतु उसकी माता कावेरी नदी के उस पार रहती थी। नदी में बाढ़ आ जाने के कारण वह समय पर अपनी लड़की के पास नहीं पहुच सकी। लड़की की चिंता देखकर भगवान शिव स्वयं उसकी माता का रूप धारण करके उसके घर आये और उसकी सेवा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उसकी मा के आने पर शिवजी अतर्धान हो गये। इसी घटना के कारण भगवान का नाम मातृभूतेश्वर पड गया।

जंबुकेश्वर : श्रीरंगम के मंदिर से एक मील की दूरी पर जंबुकेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर भी श्रीरंगम के विष्णु मंदिर के समान ही प्राचीन एवं प्रतिष्ठित है। मंदिर पानी के एक प्राकृतिक सोते पर बना है, जिस कारण से लिंग के निकट सदा पानी बहता रहता है। मंदिर के बाजू में जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष है। कहा जाता है कि पहले यहा जंबु-वृक्ष का एक बहुत बड़ा वन था, जिसका अवशेष यही एक वृक्ष रह गया। इसी जंबु वृक्ष के नाम पर महादेव का जंबुकेश्वर नाम पडा। दक्षिण में कई मंदिरों का संवध किसी-न-किसी वृक्ष विशेष के साथ पाया जाता है। तिरुनेलवेली जिले में आळ्वार तिरुनगरी के विष्णु मंदिर में एक अति प्राचीन और विशाल इमली का वृक्ष है। वैष्णव सत नम्माळ्वार इसी इमली के पेड़ की जड़ में बैठकर तपस्या करते थे। जंबुकेश्वर के मंदिर का यह जंबु-वृक्ष भी प्रकृति की एक अद्भुत लीला है। सैकड़ों या हजारों वर्षों से वह मंदिर के शिखर पर भगवान की मूर्ति के बाजू में हरा-भरा खड़ा है।

मंदिर के भीतर पत्थर के अनेक कलापूर्ण स्तंभ लगे हुए हैं, जो दक्षिण की प्रस्तर-कारीगरी के अतीव सुंदर नमूने हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही ये खम्भे दर्शक के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं।

जंबुकेश्वर का दक्षिण में प्रचलित नाम तिरुवानैक्कोविल अर्थात् पवित्र हाथी का मंदिर है। कथा है कि इस जंबु वन में एक हाथी और एक मकड़ा रहते थे। दोनों शिव के परम भक्त थे। शिव की मूर्ति एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी थी। हाथी नित्य प्रति अपनी सूंड में कावेरी का जल भरकर लाता था और उससे शिवजी

का अभिषेक किया करता था। मकडे ने एक दिन मूर्ति की रक्षा के लिए उस पर जाल मढ़ दिया। हाथी ने अपनी सूड से पानी डालकर जाल को छिन्न-भिन्न कर दिया। इस पर मकडे को बहुत क्रोध आया। वह हाथी की सूड में समा गया और काटने लगा। हाथी वैचैन होकर भागा और अंत में शिवलिंग के सामने पछाड़ खाकर गिर पड़ा। हाथी और मकडे दोनों ही की जीवन-लीला समाप्त हो गई। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दोनों को मुक्ति प्रदान की।

रामेश्वरम दक्षिण भारत के अतरीप के दक्षिण पूर्व छोर पर, समुद्र के किनारे, रामेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों वर्षों से यह स्थान सारे भारत के हिंदू यात्रियों का तीर्थ क्षेत्र रहा है। यह मंदिर दक्षिणी शिल्पकला और प्रस्तर की कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। नारिकेल के वृक्ष-समूहों से होकर इसका १५७ फुट ऊँचा भव्य गोपुरम दूर से ही यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मंदिर के चारों तरफ बीस फुट ऊँची चहारदीवारी खड़ी है, जिसके चारों दिशाओं में सिंह-द्वारों पर चार गोपुर हैं। मंदिर का सबसे सुंदर एवं प्रभावोत्पादक भाग गर्भगृह के चारों ओर पत्थरों से बना हुआ लगभग ४,००० फुट लंबा और २० फुट चौड़ा सपथ (कारिडोर) है, जिसके दोनों तरफ सुंदर खुदे हुए पत्थर के स्तंभ लगे हैं। इस सपथ की शोभा वास्तव में निराली है और दक्षिण में मंदिरों में यह एक बेजोड़ चीज है। सध्या के समय भगवान की आरती होती है, जिसका दर्शन करने के लिए सैकड़ों दर्शक भक्त-जन एकत्रित होते हैं।

कुवकोणम दक्षिण के प्राचीन क्षेत्रों में कुवकोणम का नाम इतिहास प्रसिद्ध है। यह तजाऊर जिले में कावेरी के तट पर बसा हुआ है। दक्षिण में यही एक स्थान है, जहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के कुंभ मेले के बाद कुवकोणम का मेला ही अधिक प्रसिद्ध है। नगर के बीच में २० एकड़ विस्तार का एक विशाल तालाब है जिसके सवध में यह प्रसिद्ध है कि प्रति बारहवें वर्ष, महाकुंभ के अवसर पर, भारत की समस्त नदियाँ इस तालाब में आकर मिलती हैं। इसलिए उस दिन इस तालाब में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है।

तमिल साहित्य और संस्कृति

10 मेगूर में कुभेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इसी नाम पर नगर का नाम भी कुवकोणम पड़ा है। नगर में शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के अनेक मंदिर हैं। विष्णु के मंदिरों में सारंगपाणी और रामस्वामी के मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सारंगपाणी के मंदिर में भगवान का धनुर्धारी रूप दिखाया गया है और मंदिर एक रथ के आकार का बना हुआ है। रामस्वामी के मंदिर की स्थापना तंजाऊर के राजा रघुनाथ नायक द्वारा १६ वीं शताब्दी में हुई थी। कथा है कि कुवकोणम के पास दाराशुरम के तालाब की सफाई कराते समय नायक राजा को राम-सीता की बहुत सुंदर मूर्तियाँ मिली थी। नायक ने एक सुंदर मंदिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा उसमें की।

कुवकोणम किसी समय आर्य-संस्कृति तथा आर्य-विद्या का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, जहाँ संस्कृति के अनेक विद्यापीठ थे। नगर में आस-पास कई मंदिर एवं दर्शनीय क्षेत्र हैं। भगवान शंकराचार्य का कामकोटि मठ भी इसी नगर में है।

श्रीविल्लिपुत्तूर : मदुरा से तिरुवनंतपुरम जाने के मार्ग में श्री विल्लिपुत्तूर का प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है। यहाँ भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है। यह स्थान प्रसिद्ध वैष्णव सत पेरिय आळवार और रंगनाथस्वामी की अनन्य भक्ता आडाल की जन्मभूमि होने का गौरव रखता है। यह मंदिर भी मदुरा तथा श्रीरंगम के मंदिरों के मानचित्र पर ही बना है। मंदिर के भीतर सुंदर तथा कलात्मक प्रस्तर स्तंभों से सुशोभित एक सभामंडप है। श्रीरंगम के बाद इसी मंदिर की ख्याति अधिक है।

तिरुक्कलुक्कुनरम : उत्तर भारत में यह स्थान पक्षीतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञात काल से प्रति दिन दो पक्षी यहाँ आते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों पूर्वजन्म में दो ऋषि थे किंतु शापवश उन्हें पक्षी का रूप धारण करना पड़ा। वे मुक्ति पाने के लिए यहाँ इन पहाड़ों में ठहरे हुए हैं और भगवान की आराधना करके नित्य उनका प्रसाद पाते हैं।

जिस पहाड़ पर मंदिर बना है, उसकी ऊँचाई लगभग ५०० फुट है और वेद-गरि के नाम से प्रसिद्ध है। कथा प्रसिद्ध है कि वेदों ने इस स्थान पर भगवान की उपासना की थी। यह पहाड़ और उसके आस-पास की आबहवा बहुत ही

स्वास्थ्यवर्धक कही जाती है और लोगो का विश्वास है कि इसकी परिक्रमा करने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। पहाड़ के नीचे भी शिव का एक विशाल मंदिर तथा स्वच्छ जल का एक बहुत बड़ा तालाब है।

तिरुवन्नामलै : दक्षिण के मंदिरों में तिरुवन्नामलै का शिव मंदिर बहुत ही सुंदर एवं विशाल है। यह एक तीन हजार फुट ऊँचे पहाड़ के चरणों पर बना है और इसका विशाल गोपुरम मीलों से दिखाई देता है। कहते हैं कि पार्वती ने शिव का अर्द्धांग पाने के लिए इसी पहाड़ पर तप किया था। मंदिर के पास एक सुंदर तालाब है, जिसका नाम मुलैपाल तीर्थम अर्थात् माता के दूध का तालाब है।

इस मंदिर के देवता शिव के सवध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस आरंभ हुई कि दोनों में कौन बड़ा है। उसी समय पृथ्वी के अदर से शिवलिंग के रूप में आग की एक विशाल ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसने आकाश तक की आच्छादित कर लिया। उस लिंग के विस्तार का पता लगाने के लिए ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके आकाश में उड़े और विष्णु वाराह का रूप लेकर पृथ्वी में उसकी जड़ का अन्वेषण करने चले। परंतु दोनों असफल रहे और अंत में उन्हें शिव का बड़प्पन स्वीकार करना पड़ा। पुराण में यह घटना 'लिंगोद्भव' के नाम से प्रसिद्ध है और इसका चित्र मंदिर की दीवार पर चित्रित है।

विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय ने इस मंदिर का गोपुरम बनवाना आरंभ किया था, परंतु उसको पूरा किया तजाऊर के सेवप्पा नायक ने। प्रसिद्ध गैव सत अरुणगिरिनाथर की जन्मभूमि यही है।

तिरुवारुर : तजाऊर जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में तिरुवारुर के त्यागराज स्वामी का मंदिर विस्तार तथा पवित्रता की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि इसमें की मूर्ति को मुचकुद नामक प्रसिद्ध चोळ राजा ने स्वर्ग से प्राप्त करके यहाँ स्थापित किया था। मंदिर के सामने ३३ एकड़ विस्तार का कमलालय नामक सुंदर तालाब है, जिसके घाट चारों दिशाओं में पत्थर से बने हैं और तालाब के बीच में मायामडप नामक एक सुंदर मडप है। मंदिर के भीतर शखतीर्थ नामक एक कूप है, जिसका जल बहुत मधुर होने के साथ-साथ सर्वरोग निवारक माना जाता है।

तमिळ साहित्य और सस्कृति

मद्रास : मद्रास नगर मे विष्णु और शिव के दो प्राचीन मंदिर हैं। विष्णु का मंदिर मद्रास के तिरुवल्लीकेनी महल्ले मे हैं और पार्थसारथी मंदिर के नाम विख्यात हैं। मंदिर मे अर्जुन के सारथी भगवान पार्थसारथी, उनकी सगिनी रुक्मणी, बलराम और सात्यकी की मूर्तिया हैं। पार्थसारथी की मूर्ति किसी काली घातु की बनी हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मे भगवान को जो तीर लगा था, उसका चिह्न भी मूर्ति मे दिखाया गया है। मंदिर के अहाते मे श्री रगनाथ, रामचंद्र तथा बरदराज स्वामी के भी छोटे-छोटे मंदिर हैं।

मंदिर के सामने एक छोटा तालाब है, जिसमे हमेशा जल भरा रहता है परंतु इसमे एक भी मछली नहीं है। कथा है कि एक बार कोई तपस्वी इस तालाब पर तपस्या कर रहे थे। मछलियों की गति से अपनी तपस्या मे विघ्न पड़ते देखकर उन्होंने शाप दिया कि इस तालाब मे कोई मछली नहीं जी सकती। तब से यह तालाब मछलियों से खाली हो गया।

इस स्थान का प्राचीन नाम वृंदावनम था। तिरुमंगैआळ्वार ने लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजा तोडयार ने (ईसा की आठवीं शताब्दी मे) कराया था। १५६४ मे इसका जीर्णोद्धार हुआ था।

नगर के मैलापुर महल्ले मे भगवान शिव का मंदिर है, जो कपालीश्वर के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। मैलापुर का अर्थ है मयूर नगरी। तमिळ मे मैल का अर्थ होता है मयूर। कथा है कि पार्वती को किसी जन्म मे मयूर का शरीर धारण करना पड़ा था और इसी स्थान मे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके मयूर शरीर से मुक्ति पाई थी। यह कथा मंदिर के प्राकारो मे चित्रित की हुई है। यह भी कथा प्रचलित है कि शैव सत तिरुज्ञानसवधर ने अपनी शक्ति से एक मृत कन्या को जीवित कर दिया था। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसमे चारो ओर पक्के घाट बने हुए हैं।

तिरुपति : मद्रास से पश्चिम की ओर नब्बे मील की दूरी पर तिरुपति का प्रसिद्ध क्षेत्र है। मंदिर सेषाचल नामक पहाड़ पर, समुद्र के स्तर से २५०० फुट की ऊंचाई पर स्थापित है। मंदिर मे वेकटेश भगवान की भव्य मूर्ति है, जो विष्णु के रूप माने जाते हैं। यह स्थान दक्षिण मे वैष्णवो का प्रसिद्ध क्षेत्र तथा सारे भारत मे प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष लाखो यात्री यहां पूजा और दर्शन के लिए आते हैं।

पुराणों के अनुसार तिरुपति किसी समय मेरु पर्वत का एक भाग था । आदिशेष और वायु के मध्य युद्ध के समय मेरु पर्वत से टूटकर यह शिखर भूमि पर आ गिरा । तिरुपति भगवान विष्णु का प्रिय क्षेत्र माना जाता है । वैष्णव आळवारों तथा आचार्यों ने यहां आकर भगवान विष्णु की पूजा की थी और उनकी प्रशंसा में पद गाये थे । आचार्य श्री रामानुज ने स्वयं यहां के मंदिर में पूजा की थी । उन्हींकी वतलाई हुई पूजा-विधि आज भी मंदिर में बरती जाती है ।

ऐतिहासिक दृष्टि से मंदिर अत्यंत प्राचीन है । नवी शती में कांची के पल्लव राजाओं ने, दमवी शती में तजाऊर के चोळवशी राजाओं ने और उनके बाद मदुरा के पाडिय राजाओं ने समय-समय पर मंदिर का कलेवर बढ़ाने तथा दान-पत्र आदि देकर संपन्न बनाने में सहायता की थी ।

मंदिर का गोपुरम द्रविड शिल्प-कला का बहुत सुंदर नमूना है । गर्भगृह के ऊपर बना हुआ विमान मोने के पत्तरो से ढका हुआ बड़ा शोभायमान दीखता है । मंदिर के प्राकार में वरदराज, नरसिंह, रामानुज, गरुड, श्वेतवाराह आदि के मंदिर हैं । भगवान की मूर्ति के साथ भोग श्रीनिवास मूर्ति, शांत श्रीनिवास मूर्ति तथा उग्र श्रीनिवास मूर्ति की भी मूर्तियां हैं । इन तीनों को भगवान का भिन्न रूप माना जाता है ।

मंदिर के पास ही स्वामी पुष्करिणी नामक तालाब है, जिसमें यात्री स्नान करके मंदिर में दर्शनार्थ जाते हैं । भक्तों को विश्वास है कि इस तालाब में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं । मंदिर के इर्द-गिर्द अनेक छोटे-बड़े जलप्रपात तथा अनेक दर्शनीय स्थान हैं ।

पर्वत के नीचे श्री गोविंदराज का विशाल मंदिर है, जिसका उन्नत गोपुरम दूर से ही दृष्टिगोचर होता है । कहा जाता है कि इस मंदिर तथा उसके चारों ओर नगर की स्थापना प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्रीमद्रामानुजाचार्य ने की थी । गोविंदराज स्वामी के मंदिर में रामानुज, तिरुमगैआळवार, बेदात देसिकर, मनवाल मामुनि आदि वैष्णव आचार्यों तथा नम्माळवार, तिरुमगै आळवार, पेरिय आळवार आदि वैष्णव सत्तों के भी मंदिर हैं ।

तिरुपति से तीन मील की दूरी पर तिरुयानूर नामक स्थान में वेकटेश भगवान की लक्ष्मी श्री पद्मावतीदेवी का मंदिर है । इस मंदिर के पास ही पद्म-सरोवर नामक एक बड़ा तालाब है ।

परिशिष्ट

इस पुस्तक को लिखने में निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है.

Ayer, A S P	—Kovalam and Kannaki
Ayer, Jagdisa	—South Indian Temples
Ayer, V V S	—The Kural
Ayyangar, M Srinivas	—Tamil Studies
Ayyangar, P. T Srinivas	—History of the Tamils
Ayyangar, S Krishna-swamy	—Beginning of South Indian History.
	—Early History of Vaishnavism
Ayyangar, T R Shesha	—Dravidian India
Brown, Percy	—Indian Architecture
Dikshitar, V. R. Ram-chandra	—Studies in Tamil Literature and History.
Gopalan, R	—Pallavas of Kanchi
Pillai, K N Sivraja	—Agasthya in Tamil Land
Pillai, K Subrahmanya	—Saiva Siddhantham
Pillai, Purnalingam	—History of Tamil Language
	—Tamil India
Rao, Gopinath	—History of Srivaishnavas
Sastry, K A N	—A History of South India
	—Pandyan Kingdom
	—The Cholas
Sastry, V G Suryanaiayana	—History of Tamil Language
Warmington	—Commerce between Roman Empire and India

‘मंडल’ के कुछ नये प्रकाशन

१९५७ के प्रकाशन

अत्मकथा	(राजेन्द्रप्रसाद)	८ ००
कैरली साहित्य दर्शन	(रत्नमयीदेवी)	४ ००
विश्व इतिहास की झलक	(सक्षिप्त) (नेहरूजी)	६ ००
मील के पत्थर	(रामवृक्ष वेनीपुरी)	२ ००
जैनी करनी वैसी भरनी	(शिवसहाय चतुर्वेदी)	१ ५०
विनोबा के साथ सात दिन	(श्रीमन्नारायण)	० ५०
भारत-सावित्री	(वासुदेवशरण अग्रवाल)	३ ५०
तिलहन की खेती	(डा० नारायण दुलीचंद व्यास)	१ ००
दलहन की खेती	"	१ ००
रोक फमलो की खेती	"	१ ५०
अठारहसौ सत्तावन	(श्रीनिवास वालाजी हर्डोकर)	२ ५०
एक क्रांतिकारी के सस्मरण	(वनारसीदास चतुर्वेदी)	० ७५
प्राकृतिक चिकित्सा क्या व कैसे	(म० प्र० पोद्दार)	० ७५
यो भी तो देखिये	(वियोगी हरि)	१ ००
जापान की सैर	(रामकृष्ण वजाज)	१ ५०
वापू के पत्र	(सपादक—काका कालेलकर)	१ २५
स्मरणाजलि	"	१ ५०, २ ५०
उपेक्षित	(भगवदत्त शिशु)	१ ००
नवीन यात्रा (उपन्यास)	(मनोज वसु)	२ ००
दुनिया की सैर	(परमेश्वरदीन शुक्ल)	१ २५
श्रद्धाकण	(वियोगी हरि)	० ७५
सर्वोदय की बुनियाद	(हरिभाऊ उपाध्याय)	० ७५
पृथ्वी बनी	(देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय)	१ ००
जीव आया	"	१ ००
मनुष्य जन्मा	"	१ ००

१६५७ के प्रकाशन

विषय की कहानी	१ २५
खूब मिले ।	१ २५
तीन कुमार	(पृथ्वीकुमार अग्रवाल) ० ७५
हिरन श्रीर राजा	" ० ७५
प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार	(म० प्र० पोद्दार) २ २५
क्या आप जानते हैं ?	(शांतिकुमार नानूराम व्यास) १ ५०
देशसेवकों के सस्मरण	(मो क गांधी) १ २५
मेरे सस्मरण	(ग वा मावलकर) २ ००
युगधर्म	(हरिभाऊ उपाध्याय) १ ७५
उत्तराखण्ड के पथ पर	(यशपाल जैन) २ ००
रामायणकालीन समाज	(शा० ना० व्यास) ४ ००
सत-सुधासार (सक्षिप्त)	(वियोगी हरि) ५ ००
जपुजी (नानकदेव रचित)	(वियोगी हरि) ० ३५
रामायणकालीन संस्कृति	(शा० ना० व्यास) ४ ००
गरमी की कहानी	(ब्रह्मानंद नरेश वेदी) १ ५०
श्रमदान	(सत्यप्रकाश मिल्ह) ० २५
सतवती : मालवी लोककथाएँ	(चंद्रशेखर दुर्वे) १ ५०
समुद्र के जीवजंतु	(सुरेशसिंह) १ ५०
विराट	(स्टीफन ज्विंग) १ ५०
पत्र व्यवहार—१	(जमनालालजी के पत्र) ३ ००
" —२	" " ३.००
कांग्रेस का सक्षिप्त इतिहास	(पट्टाभि सीतारामैया) ५.००
कुंती के बेटे	(विष्णु प्रभाकर) १ ००
बुढ़िया की सूझ	(मुरारिलाल शर्मा) १ ००
सयानां सेरू	(नारायणदत्त पांडे) १ ००
चिड़िया जीती राजा हारा	(गौरीशंकर 'लहरी') १ ००
'मंडल' की पुस्तकें तथा विस्तृत सूचीपत्र अपने पुस्तक विक्रेता से	
मांगिये, वहां न मिलें तो हमें लिखिये :	

सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सरकस, नई दिल्ली १

